

عمر السلاحي

الأعجاز الفنبية في القرآن

تأليف: تقي الدين
جوان 2 ص 2

فهرست مؤلفات عبد الكريم بن عبد الله

مقدمة

القرآن كلام الله ، أبدعته القدرة الالهية ، وعجزت عن محاكاة عقول البشر وأفلامهم قديما وحديثا . و بالإضافة إلى كونه الكتاب المقدس عند العرب والمسلمين ، وكتاب عقيدة وشريعة وحكمة وأخلاق وعلم وبيان فهو نص أدبي رفيع ، يحتل مكانة مرموقة في الأدب العربي ، ويعتلي ذروة النثر الفني ، في أسعي صيغة تعبيرية محكمة ، يسمعه الانسان العربي ، ويتلوه ويجد فيه فطرة لغته في ثرائها اللغوي والفكري وفي مدى تقاوتها ، وطبيعة خصبها ، ويقدر أن يعيش في نفسه - وهو في أحضان القرآن - في ذروة النضج الفكري ، والعقلي والنسي ، للانسان العربي الأول ولغته . ولم يحتل القرآن هذه المكانة إلا لقداسته الدينية ، وكونه النبع الحي للبلاغة العربية وبيانها فهو يمثل المحور الأساسي للدراسات الدينية والفكرية والعلمية عند العرب ، وهو يتقل لهذا الفكر زاده الروحي ويصهره بعالم الطريق السوي ، ليستقي الأصالة - وهي تمثل أساس مقومات الشخصية ، والخصائص - وهي السمة الجوهرية لكل عرق - وذلك لينضج الفكر العربي بشخصيته ، ويركز منطلقات حضارته ، ويطبعا بميزاته الخاصة به والعامة ، فلا يحيد ويثبه في خضم التيارات الفكرية والحضارية بل يدخلها وسلامته في روحه وقلبه وشخصيته .

انه لا جدال في ان القرآن « كتاب العربية الأكبر » ، ومعجزتها البيانية الخالدة ، مثلها الأعلى الذي يجب أن يتصل به كل ذي عروبة أراد أن يكسب ذوقها ويلدرك حسها ومزاجها ، ويستشف أسرارها في التعبير والأداء مسلما كان أو غير مسلم . (1)

ان تراث الأمم يعتمد على روحها وخصائصها ومثلها وأخلاقها . وتراث الأمة العربية يعتمد على إنتاجها الفكري منذ الجاهلية الذي تنعكس فيه الخصائص والمثل والأخلاق ، ولكن القرآن يمثل روحها ، والروح جوهر وأصالة وتشاركها في ذلك الأمة الاسلامية ، اذ أنها تنصهر في تعاليم القرآن .

(1) التفسير البياني للقرآن الكريم ص 9

وتلقى بذلك مع الأمة العربية ، وذلك لأن القرآن ، مناط الوحدة الدوقية والوجدانية لمختلف الشعوب التي اتخذت العربية لساناً لها ، مهما تعدد لهجاتها المحلية ، وتختلف أمزجتها الإقليمية ، وتباين أساليبها الخاصة في الفن القولي ، إلا يبقى القرآن الكريم في نقاء أصالته ، النص الجليل الأمين الذي تلقى عنده هذه الشعوب العربية اللسان على اختلاف لهجاتها وأديانها وأقطارها وتفاوت تأثيرها بالعوامل الإقليمية (2) . وما كان القرآن هكذا إلا لأنه مارس التجارب البشرية قبل أن تمارسها الإنسانية ذاتها ، وعندما حدث ذلك كان القرآن عصارة تلك التجارب في خضم واقعها ، وكان حصيلة خبرة عميقة لجوهر الإنسان حيثما كان ، وصيغت فلسفة حياته في تراكيب خالدة ، مثيرة ومؤثرة ، قال عنها الأستاذ الراجحي : «أوجد العرب اللغة مفردات فانية ، وأوجدها القرآن تراكيب خالدة ، فهو معجم تركيبى» . (3) فالعرب بحكم أصالة القرآن ودعوته ، أصحاب رسالة مقدسة ، حيثما انتقلوا حملوا في قلوبهم وعقولهم وسلوكهم معالم القرآن وجوهره ، وكانوا أبصر من غيرهم بمواطن بيانه وجماله وفنه .

إن الأسلوب الذي اعتمده القرآن في صياغة تعاليمه وفلسفته يستند إلى المنطق النفسي في التعبير الفني ، أي أنه يصوغ تعابير في أرقى أسلوب كلام العرب فنياً ، ويستوحى محتواه من النفس البشرية وتجاربها ، ويدع الصورة الفنية والنفسية شيئين متلاحمين ، وكأنهما خلقاً خلقاً ، لا مجال لانفصال أحدهما عن الأخرى ، ولذلك ملك نفوس العرب ، وسحر عقولهم إن نظرة سريعة في تاريخ الفكر العربي قديماً وحديثاً تجعل المرء يجد بحق أن القرآن مشعل فكري لانتاجهم ، وأنه النبع الذي يستقي منه في شتى الميادين : سواء أدبية كانت أم شرعية ، علمية أم فلسفية ، مذهبية أم غيرها من الفنون والعلوم والاتجاهات .

وعلى الرغم من أن الدراسات الفنية - للكلام العربي عامة والقرآن خاصة - لم تأخذ حظها الأكبر على أيدي القدامى الأفاضل نجد لقطات فنية ، ولفئات تثير الذوق والحس الفني عند كثيرين من أمثال الجاحظ ، وابن قتيبة ، والمبرد ، والرماني ، والخطابي والباقلاني ، وعلي ابن عبد العزيز الجرجاني ، وأبي هلال العسكري ، والزمخشري ، وابن الأثير ، وغيرهم ... ونجدها واضحة أكثر عند عبد القاهر الذي يملك ذوقاً رفيعاً ، وحساً فنياً مرهفاً بروح البيان

(2) التفسير البياني للقرآن الكريم ص 11 ، 13

(3) تاريخ آداب العرب 195/2

العربي ... ولكن الدارس الذي يبحث من خلال المصادر القديمة عن الجوانب الفنية في القرآن يشعر بأن ما ذكر منها لا يمثل الصورة الفنية المطلوبة للقرآن ، نصاً أدبياً رفيعاً ، حيث تحكمت في جلها المصطلحات البلاغية واللغوية والنحوية ، وخضعت للاتجاهات المذهبية والطائفية والأعجمية . وأن القدامى لم يدرسوا القرآن على أساس من الموضوع أو الوحدة الفنية ، الأمر الذي أفقد دراساتهم إلى حد ما عنصر البيان الفني للقرآن الكريم ومع ذلك فإن اللقنات التي نلسمها في كتبهم ، تهدينا إلى مواطن أخرى كلما أمعنا النظر ، ورجعنا إلى القرآن نفسه .

إن ما قدمه لنا القدامى من دراسات للقرآن ، وخاصة منها ما يمس إعجازه وفنه وبيانه وبلاغته وجمال أسلوبه ، يعد الأساس الأول لدراسة الجوانب الفنية في القرآن وإن أهمية كتب التفسير ترجع إلى أنها تمثل في مجموعها شرحاً للقرآن ، اتخذ بعضها طريقة التحليل ، وفي التحليل تكمن الجوانب الفنية ، ونلمس هذا جلياً عند الزمخشري في كشفه ، والرازي في التفسير الكبير ، إلا أن الزمخشري - الذي اعتمدت عليه - استطاع بعقله البياني ومنطقه الإعتزالي ، وحسه الفني ، وأصالته تدوقه أن يقدم لنا شيئاً مرضياً عن الظاهرة الفنية للقرآن . فهو في الغالب يعتمد في تحليله على الدلالة الحسية لمفردات القرآن ، وهو بذلك يشير - كما أشار من قبله أبو عبيدة في مجاز القرآن وابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن - إلى أهمية صلة لغة القرآن ببيئة العرب ويستشهد على ذلك أيضاً بالشعر ، ويقدم لفئات فنية ، ينص عليها قارة ، ويلمس الدارس بعضها طوراً آخر ، ويتجلى هذا بوضوح في تحليله للصيغة التعبيرية لأي القرآن ، حيث ينص على أهمية التقديم والتأخير ، وأهمية إحلال اللفظة في موضعها دون ما يرادفها وعلى ما في الوحدة التعبيرية من لفت نظر وإبجاز وإيحاء وتصوير ودلالات عميقة وغيرها ... فكتب الإعجاز والبلاغة والتفسير واللغة عمدة دارسي القرآن فنياً ، والدارس في ذلك لا يستغنى عن كتب الأدب ، نثراً وشعراً ، فإن الدراسات القرآنية واكتبت الدراسات الأدبية ، حيث أنها كانت سلاحاً للرد على الاتجاهات الفكرية المعارضة ، وفي هذه المواجهة يحصل التلاقح والانفتاح ، كما أن الفكر العربي ينتبه إلى الخط الطبيعي لدراسة القرآن والبيان العربي دراسة فنية تعتمد الذوق والأصالة ، ولذلك بدت مثل هذه الدراسات على يد عبد القاهر الجرجاني والزمخشري وابن الأثير . وإن ما فلسه في العصر الحديث من كتب مهمة في هذا الميدان كدراسات الأستاذ الراجحي للقرآن وإعجازه وكتاب التفسير البياني للقرآن

للدكتورة بنت الشاطيء ، والدراسات الثمينة للأستاذ سيد قطب في كنه «التصوير الفني في القرآن» و«مشاهد القيامة في القرآن» و«في ظلال القرآن» - يرجع إلى ادراكهم العميق لنظرية النظم ، ظاهرة لإعجاز القرآن ، وإن دراسة القرآن لظواهر وجهه البياني والأدبي ضرورة حضارية تؤكد نهضة الأدبية الحديثة لتراثنا العربي على أن لا يقتيد الدارس إلى حد كبير بطرق القدماء ، وعليه أن يستنير بدراساتهم ومعارفهم . وقد تنبه الكثير من مفكرينا في العصر الحديث إلى اتباع هذا النوع من الدراسات للبيان العربي والقرآن الكريم ، وأخص بالذكر منهم الأستاذ أمين الخولي .

إنه عندما استقر رأيي على موضوع الرسالة «الاعجاز الفني في القرآن» بدأت أول الأمر بمطالعة كتب الإعجاز للخطابي والرماني والباقلاني وعبد القاهر الجرجاني ، واعتقبها ببعض الكتب في البلاغة والأدب ، وبعد مدة شعرت بغموض الموضوع ، ورغم وضوح فكرة الإعجاز وإذا بي أترك المصادر القديمة لأخذ حظي من الدراسات الحديثة في بعض كتب علم النفس والفن والشعر والأدب ، وعندئذ شعرت بانفراج الأزمة ، ووضحت أمامي الصورة الفنية ، وهذا يشير إلى أن القرآن استوعب في محتواه مظاهر الحياة ، ولمعرفة كنهه وصوره الفنية ، لا بد من معرفة الحياة ، ولمعرفة الحياة جانبان : الأول شخصي ، والثاني ما نستقي من الدراسات التي أشرنا إليها والتي استقلت في عصرنا الحديث بظاهرة علم أو فن قائم بذاته ، خضعت لتجارب عديدة لا تحصى ، وكانت أساسا للنهضة الحديثة للعلم الحديث . واستطعت بعد مطالعة جزء من تلك الدراسات الحديثة التي تمثل في مجموعها تجارب عديدة للحياة البشرية ، أن أجمع بين المصادر القديمة والحديثة ، وعندئذ تجلت صلة الحاضر بالماضي ، وأهمية الماضي بالنسبة للحاضر والمستقبل .

وبعد اجتياز مرحلة تمكنت من خلالها أن أرسم خطوط الرسالة ، طالعت خاصة الكتب الثلاثة لسيد قطب : «التصوير الفني في القرآن» ، «مشاهد القيامة في القرآن» ، و«في ظلال القرآن» ، وعندئذ ازدادت الصورة الذهنية للجانب الفني وضوحا .

وفي ختام جولتي في رحاب المصادر والمراجع ، رجعت إلى القرآن نصا لا تفسيرا ، وعشت في أحضانه ، وشتان بين حياة القرآن من خلال المصادر والمراجع ، وحياته في ذاته وأحضانه وأعماقه . في الأولى هامش الحياة ، وفي الثانية قلب الحياة ، وشرائنها . وبقيت معه مدة ، استطعت أن أجمع

ما يضيء لي الطريق بعد أن طويته من أوله إلى آخره ... وكنت في خلال الدراسة ، أجمع ما يعن لي ، دون التقيد بالمعلومات التي جمعتها من المصادر والمراجع ، والتي كنت أحسبها في أول الأمر الضوء الكاشف لعناصر الرسالة ، وإذا بي في الأخير أجد ما جمعته من خلال دراستي للقرآن قد رسم لي الطريق الأكثر وضوحا ، ووجهني إلى المزج بين ما أخذته من الكتب التي تحدثت عن القرآن وما في القرآن مما لم ينبه عليه .

إن النص الحي ، نبع وحياة لكل دارس ، وإن دارسيه يختلفون ، وفي هذا الاختلاف يبدو المجال مفتوحا أمام العقل أولا ، والنفس ثانيا . والنص القرآني خصب وثرى ، وعلى دارسه أن يمنح عقله ونفسه الشجاعة والثقة في حدود الأمانة العلمية وما تستلزمه من تواضع صادق ، لأن هذه الشجاعة تستمدان معالهما من فكر القدماء والمحدثين وتجاربهم ، فالفضل يرجع إلى جهودهم وعملهم .

لقد عقدت بالرسالة تمهيدا للإعجاز الفني في القرآن ، أوضحت فيه ظاهرة الدراسة الفنية للقرآن وأهميتها ، وأنها امتداد طبيعي لفكرة النظم عند عبد القاهر الجرجاني ، وذكرت الأسس التي تقوم عليها دراسة القرآن ، وسأيرت في تحقيقها ما ذكرته الدكتورة بنت الشاطيء من أنه لا بد من محاولات جديدة لتلاقي الفكر العربي في الميراث الحضاري والفني ، وإن هذا لا يتحقق إلا بدراسة القرآن « وفهمه وتدوقه على منهج سليم ، ينضد من وراء الحجب التي أسدلتها التأويلات المذهبية والطائفية والأذواق الاعجمية ، ليصل إلى الجوهر المشترك الواحد في ثقائه وجلال أصلاته (4) » . ويمكن إيجاز هذه الأسس التي توخيتها ، وهي مبنية على طبيعة القرآن وفطرة بيانه ولغته في الأمور التالية :

1 - تجنب التحجر الفكري ، والاعتماد على الفكر المستقل السليم ، بتحقيق مبدأ فرنسيس بيكون : «اقرأ لا لتعارض وتفتد ، ولا لتؤمن وتسلم ، بل لتزن وتفكر» . كذلك لا بد أن يحمل القارئ في نفسه برأية الأطفال ، ونفج العقول المدركة ، وأن يقف أمام القرآن وقفة الإنسان بين واقع الطبيعة .

2 - الانصهار في جو القرآن ، والتروى العميق في آياته لفظا وتركيبا ومعنى وإبهاء وتصويرا .

3 - أن نمر قراءتنا بمراحل ثلاث : قراءة متلوقة ، وقراءة ناقدة ،

إنه لا بد لدارس القرآن فنيا من الفاء نظرة عاجلة على عقلية إنشاء صحراء الجزيرة العربية التي قصف نفسها ويصفها التاريخ بأنها عقلية بيانية ، تعتمد على براعة التعبير ، وقوة المعارضة وسرعة البداة ، وتمتاز بالحس المرفف ، والاستجابة التلقائية لتطور الحياة ، وتمدها الصحراء بذكاء حاد ، ونبرغ شعري . كذلك لا بد من عرض موجز لنفسية الرسول واستعداده لتحمل الرسالة من خلال حديث الوحي ، وذكر ما يمتنع به من عقلية سليمة ، وبيان وفصاحة وصفات سامية . وما دام القرآن قد صيغ بأسلوب كلام العرب فلا بد من التعرض إلى ما وصلت إليه اللغة العربية من نضج وثرء فكري ولغوي وحال النثر الفني في الجاهلية ، وأثر القرآن في الدراسات العربية والاسلامية وعن ظاهرة الإعجاز القرآني عند العرب وكل هذا تحدثت عنه في الفصل الأول وهو : القرآن : شخصيته ، تأثيره وإعجازه .

وإعجاز القرآن يتناول أسلوبه ومظاهره ومعالم جماله وفنه ، وذلك يتمثل في الفاظه وعباراته ، وتناسقه الفني وإيقاعه الموسيقي . فكان الفصل الثاني « لفظة القرآن » الذي أوضح فيه مكانة الألفاظ في العمل الأدبي . واهتمام العرب بها ، بتخصيص دراسات في فقهها وغريبها ودخيلها وأضدادها وحروفها ، والشروط التي وضعت لحسنها ، ثم عرضت خصائص لفظة القرآن التي تجاوزت الخصائص العامة للكلام العربي عامة وانها تتميز بميزتين : الأولى هي الدقة ، وهذه تنفرع إلى خمسة أمور : الدقة في الوضع ، الدقة في الاختيار ، الدقة في الوصف ، الدقة في التناسق . والثانية لفظة القرآن وهي تشع بالحياة بحكم ان القرآن يمثل أعظم تجربة إنسانية في التاريخ البشري . فهي قادرة على بعث الحياة بحركتها وصخبها وأحداثها ومعاركها وصورها ومشاهداتها ، فكانت بذلك مصورة وناطقة ومعبرة وموحية ، وهي أحيانا تجمع بين بعض هذه الصفات وأحيانا بين جميعها . وفي الفصل الثالث وهو « عبارة القرآن » أوضح أهمية العبارة والشروط التي ذكرها ابن سنان الخفاجي ، وما تتميز به من خصائص ، وأجزتها في خمسة أمور : الدقة ، والاحكام في العبارة وقوتها ، والتفنن في التعبير ودقة التصوير وقوته ، والإيحاء ، وخصصت لكل منها موضوعا ، أبرزت فيه معالمه الخاصة .

وفي الفصل الرابع وهو « التناسق الفني » تحدثت عن اهتمام العرب

بالتناسق وعما يسود القرآن من تناسق فني في عباراته وآياته وسوره ، وعقدت فيه خمس موضوعات تناولت فيها التناسق بين مفردات العبارة ، ومعانيها وصورها ، وعن طريق حسن التذليل ، وفي الصيغة التعبيرية .

وفي الفصل الخامس وهو « الإيقاع الموسيقي » عرضت موسيقى اللغة العربية ، وأنها عبارة عن نماذج موسيقية لا مثيل لها في غزارتها وخصبها بين سائر اللغات الأخرى ، وأثبتت معالم الإعجاز الموسيقي الذي يقول به الأستاذ مصطفى الرافعي ورأي القدامى والمحدثين فيها ، وأكدت السجع بالقرآن . ثم أوضحت مظاهر الإيقاع الموسيقي في القرآن ومقوماته ، فكان الإيقاع بالتكرار والصيغة التعبيرية ، وأسلوب العرض ، والجرس والحركة ، والتلون والتنوع في الإيقاع ، ثم التناسق الإيقاعي في القرآن . أما الطريقة التي توخيتها ، فهي التحليل الفني لآي القرآن ، بحيث تبدأ في فيه الخصائص الواحدة تلو الأخرى تبعا للوحدة الفنية للموضوع ، وفي خلال التحليل أعمد إلى إبراز مظاهر الجوانب الفنية التي يعتمد عليها أسلوب اللغة العربية ، وتباين مقومات أثرها في النفس ، وقيمة الصيغة وحروفها وجرسها وحركتها ونطقها وما تحمله من قوة في الدلالة والإيحاء .

هذا عرض موجز للرسالة والخطة التي اقتضيت خطواتها ، وسرت على دريها . وفي ختامها أقدم جزيل شكري ، وكامل تقديري واعترازي إلى جامعة بغداد التي أحمل منها شرف الانتماء ومن إحدى كلياتها : كلية الآداب شرف التخرج ، ومن أساتذتها الأعزاء سمو اللطف الأبوي والعلمي وحسن الرعاية والتوجيه .

والله ولي التوفيق

تمهيد

الإعجاز الفني

الفن لغة :

جاء في لسان العرب ما يأتي : فنتت الإبل إذا طردتها ، وفن الإبل ، يفنها فنا إذا طردها . افتن الحمار بأنه واشتق بها إذا اخذ في طردها وسوقها يمينا وشمالا ، على استقامة وعلى غير استقامة : فهو يفتن في طردها أفانين الطرد . والفن الغصن ، والفرع من الشجر ، وما تشعب منه (1)

وجاء في القاموس المحيط : والفنان ، الحمار الوحشي ، له فنون من العدو (2) يبدو أن المفهوم الحسي آت من استعمال العربي الكلمة في طرده للإبل ، والعربي - بحكم بيئته الصحراوية - يألف الحيوانات ، ولا سيما التي هي أقرب لتحقيق مصالحه . وإن صلة الحيوانات بيني جنسه أقرب من صلة الإنسان به ، وهذه الحقيقة بصورة عامة ، يمكن أن تفرق - في ظلالها - ما لهذه اللفظة ومشتقاتها من معان حسية ، استمدتها العربي لتعبر عن معالم محدودة ، تنوحيها خصائص بارزة معينة يجمعها التنوع والاختلاط ، ولذلك جاء في لسان العرب ما يؤكد هذا : والرجل يفن الكلام أي يشتق في فن بعد فن وافتن الرجل في حديثه وفي خطبته إذا جاء بالأفانين ، وافتن : أخذ في فنون من القول (1) ومن هنا تفيد لفظة الفن المهارة والإبداع والبراعة .

وقبل أن نعرض المفهوم الاصطلاحي ، يجدر بنا أن نعرض رأي الدكتور عبد الحميد يونس الذي يختلف معه في المفهوم الحسي لهذه اللفظة . يقول الدكتور يونس : « ومن المقطوع به أن المدلول الحسي لهذه الكلمة سبق من المدلول المعنوي والاصطلاحي . فالأصل في « الفن والفنن » الغصن والفرع ، ومن هنا كانت دلالاته على الاهتداء والتفرع فصار الفن : الخط والطريق . والفنان : حمار الوحش وبخاصة المخطط منه وهذا هو السبب الذي يدعو بعض الكاتبيين إلى التخرج من إطلاق هذه

(1) لسان العرب . مادة فن

(2) القاموس المحيط . مادة فن ... فصل الفاء باب النون

اللفظة على المتن ، المبدع للفن (3) ... الخ .
إن معرفة أصول الدلالة الحسية للالفاظ يحكمها التخمين والافتراض
وذلك لخلو معاجنا العربية من التحديد المضبوط للتسلسل التاريخي للغة العربية .
الفن اصطلاحاً :

إن المفهوم الاصطلاحي أدبيا للفظه الفن هو المهارة في التحليل والصياغة
والسبك ، لتثير لدى القارئ صوراً خيالية ، وانفعالات شعورية ، واحساسات
عميقة ، وادراكات فنية ، واهتزازات نفسية ، واستجابات في ذوقه ،
بحيث « كلما كانت الاستجابات اعفق واوفر كنا أقل استعداد الان تفصل
انفسنا عن ذلك المؤلف الادبي (4) » .

والاعجاز الفني : هو المقدرة الفائقة والمعجزة في الأسلوب ، والبراعة
المدهشة في عرض الأفكار والموضوعات ، بالفاظ حية موحية ، وتعاير
رشيقة خلاصة تسحر العقول ، وتثير متبهاً النفس . ويبدو أن الأستاذ سيد
قطب هو أول من قال بالاعجاز الفني بصريح اللفظ (5) .

إن الدراسات الفنية الحديثة للقرآن ، تعد امتداداً طبيعياً لفكرة النظم ،
التي ركز دعائمها عبد القاهر الجرجاني . وقد سبقها تحس في عند العرب
يلبس معالمه عند كثير من الكتاب والنقاد ، امثال الجاحظ وابن قتيبة
والمبرد وعلي بن عبد العزيز الجرجاني والآمدي . ان هؤلاء نزعوا إلى
طريقة التوضيح دون كشف التأثير (6) « في أغلب الأحيان ، وكشف التأثير
يعتمد على الذوق والعمق في تحليل النصوص .

إن القيمة الفنية وأصالتها ، لم تتوفر بشكل منظم ، حتى تعطي للعبارة
ونظمتها الصورة الكاملة الحية ، لاسلوب التعبير الفني الرفيع وخصائصه ...
لم يتجل ذلك حتى عند عبد القاهر ، إذ نلّس في كتبه « دلائل الاعجاز »
و « أسرار البلاغة » و « الرسالة الشافية » لقطات فنية أصيلة ، تدل على عمق في
الذوق . وادراك أصيل للبيان العربي . لكنها لم تكن منظومة فنياً ، بشكل
كامل ، ويعده الأستاذ محمد خلف الله : « صاحب نظرية في النقد الادبي (7) »
« وانها ذات طابع سيكولوجي وذوقي واضح (7) » ، وانها « تصلح أن تكون أساساً

لنظرية حديثة في النقد العربي أوسع وأدق ، تسير في المنهج التجريبي التحليلي
والذوق العلمي (8) » ، أي أن نظرية عبد القاهر تجمع بين الذوق العلمي
والمنهج النفسي الذي يعرف طريقه إلى مسارب النفس البشرية .
وكان لنظرية النظم عند عبد القاهر صدى كبير في نفوس الذين
أتوا بعده ، امثال الزمخشري وابن الأثير ، حيث اعتمد كل منهما على
الذوق في دراساته .

والقرآن ، نصاً أدبياً ، اهتم ببراعة وحذق بتداول المعاني - وإن
قدرة الكاتب على تداول المعاني هي التي تحدد مستوى الفن الذي يعمل
في إطاره (9) - وأعطى للصيغة التعبيرية أهمية فائقة ، شأن الأدب الحي الخالد
الذي تتوفر فيه الأسس الفنية ، والاصول الجمالية ، والقيم النفسية . ان
« من خصائص الادب الحي أن يمنحنا القدرة على الانفعال به ، ولو كان
اسمى من مشاعرنا الخاصة ، لانه يستطيع أن يرفنا إلى لحظات ، وإن
يخرجنا من قيد اللحظة الحاضرة في حياتنا كذلك ، ويصلنا بنبع الحياة الساري
وراء اللحظات المفردة ، والاحداث المحدودة . ويضيف إلى أعمارنا وإلى
أرصدتنا الخاصة من الحياة آماداً وآفاقاً أكبر وأوسع من حياة الأفراد في
جيل من الزمن (10) » .

ولكن القرآن وهو يحتوي على خصائص الادب الخالد ، يطبعها بسماته
فتسري فيه روحه ، ليحتل سمو اعجازه ... انه ارتاد جوانب الذات البشرية
فكشفها أصدق كشف ، بأسلوب فني رائع ، ونفسي شائق ، تنعكس على
حياة الفرد بتجاربه وملاحظاته ، وتنقله إلى عالم متحرك ، يلمس على مسرحه
مشاهد ونماذج بشرية ، تحمل طابع التكرار ، وصفة الديمومة ، في كل
آن من الزمن . انه يستوعب تجارب ناضجة ، لخصبة ، حية ، ومعاني عميقة
سامية ، وتعاليم موجهة ، موحية .

ومحور القرآن هو الانسان ، والكشف عن حقيقته ، وبيان خفاياه ، وعرض
خيريه وشره . إن صورة الإنسان - في أعين معانيه وأغزرها ، وفي سمو
مثله وقيمه - لترسم في أذهاننا ، وتظل تسع آفاقها كلما جسمنا حقيقتها
في ذواتنا وحياتنا العملية ، وربطناها بالوجود ، لان الإنسان - في حقيقة
أسره - يمثل نمو العالم وعمرانه وازدهاره ، ودماره وانحطاطه وانهاره

(8) المصدر نفسه . ص : 238 .

(9) الأسس المعنوية للادب . ص : 96 .

(10) النقد الأدبي . ص : 28 .

(3) الأسس الفنية للنقد الأدبي : ص : 11 .

(4) منهج البحث في الأدب واللغة (ضمن كتاب النقد المنهجي عند العرب من 403) .

(5) التصوير الفني في القرآن . ص : 32 .

(6) الصورة الأدبية . ص : 83 .

(7) النقد الأدبي . ص : 237 .

في الوقت نفسه .
إن مهمة القرآن هي وضعنا أمام حقائق نفوسنا ، واضحة جلية ، لنبعث
فيها التأمل ، فتعيش مع حقيقة الوجود ، ونصل كياناتنا بسر روحاني ، متجل
في تماسك أطراف الكون ، وحيوية الطبيعة وآفاقها . إنه إن خلا الوجود
من الإنسان المثالي ، فإنه في القرآن حي خالد .

يقول الحكيم الصيني « لاوتسي » : « إن من يمت دون أن يفنى هو
صاحب الحياة الأبدية (11) » . وهكذا صورة الإنسان في القرآن .

والعمل الأدبي في أسس تعاريفه : « هو التعبير عن تجربة شعورية في صورة
موجبة (12) » . وغرض الفن الأدبي هو « التعبير والتصوير والتوصيل (13) » .
وجماله هو تحقيق اغراضه ، « وليس الغرض من تأليف الأدب وإنشائه
أن يكون جميلا ، وإنما تقضي له بالجمال إذا نجح في غرضه الذي يرمي
إليه (13) » . والجمال - كما هو في نظر كروتشه - هو « التعبير الناجح (14) » .
وتجارب النفوس البشرية ، هي زاد القرآن ، ملك به حسن الانسان ،

وحمله على الانصياع طواعية إلى سمو موضوعاته وإعجاز أسلوبه .

لقد صدق « أبركرمي » حين قال : « إنه كلما عظم الإلهام ، تطلب
قوة فنية اعظم ، لكي تعبر عنه ، لأن التجربة إذا كبرت ومست ، فلا بد
لها من مقدرة على التعبير اسبق وأكبر ، لكي تحيلها إلى عمل أدبي
يمثلها تمثيلا صادقا (15) » . وهكذا القرآن ، ومدى ما تطلبت قوة الوحي
وعظم التجربة .

ولا بد من لغة تنقل هذه التجربة الضخمة ، التي تعم الانسانية جمعاء ،
وتتفق معها في فطرتها وخصبها ، كذلك لا بد لهذه اللغة أن تملك الإنسان
فتنعكس على سلوكه - فعلا وعملا - وتسري في كيانه البشري ، لتأخذ محلها في
محطات الحضاري ، وتختلف عن اللغة العادية ، وينطبق على حقيقتها مفهومها
السليم ، وهو أن اللغة : « ليست للافهام والابانة فحسب ، ولكنها اتجاه
سلوكي عند الطفل وعند الرشيد وعند البدائي وعند المتحضر جميعا (16) » .

(11) فلسفة الفن . ص : 289

(12) النقد الأدبي ص : 46

(13) قواعد النقد الأدبي ص : 46

(14) الأسس الجمالية في النقد العربي . ص : 59

(15) قواعد النقد الأدبي . ص : 49

(16) الأسس الفنية للنقد الأدبي . ص : 118

إن تجارب القرآن التي استطاعت اللغة العربية أن تنقلها بأمانة لتعرض
علينا عظمة فن التعبير القرآني ، في أسلوبه المعجز ، وموضوعاته الإنسانية ،
التي تهدف إلى سعادة الإنسان في دنياه وآخرته . إن من اسرار نجاح
القرآن أنه من المصالح البشرية ، وهي العصب الحساس في حياته ،
و « إنما تنجح التجربة في الانتقال حين تخاطب مصالحنها ، فتكون
برغم غرابتها ، داخلة في المحيط المعهود للنشاط البشري (17) » ، ولذلك
قلوبنا لتأخذ التجربة الإنسانية من خلال القرآن ، وهي تمس مباشرة واقع نفوسنا
وحياتنا ، فتدع عقولنا - بمعونة الخيال - تعرض في لحظات التأمل كنه
البشرية في خضم هذه الحياة ، وتبقى في النفس خالدة ، تفيض بالخبرة
والمعرفة . ولقد صدق الدكتور جونسون حين قال : « لا شيء يمكن أن
يسر الكثيرين ويسر طويلا ، إلا التمثيل الصادق للطبيعة الانسانية ان الصور
التي يتدعها الخيال قد تبث على السرور فترة ما بسبب الطرافة التي تدعو
إليها حياتنا ، غير أن مسرات الدهشة المفاجئة سرعان ما تتلاشى ،
إذ أن العقل إنما يسكن فقط إلى استقرار الحقيقة وثباتها (18) » ، إذا كان القرآن
معجزا في أسلوبه وروحه الفنية الرفيعة ، وساميا في معانيه وتعاليمه الإنسانية
العسيقة ، فكيف يمكن أن نفهمه وندرك أسرارها ؟ هل يكفي أن نحقق ما
يقوله غويو : « لكي تفهم منظرا طبيعيا ، يجب أن نتحد به ، فتهتز مع شعاع
الشمس ، وترتعش مع شعاع القمر في ظل السماء (19) » هل يكفي الانصهار
التام في القرآن ، لنضمن به فهم حقائقه وإذا كان الانصهار هو الوسيلة
الرحيدة ، فإنه لا بد من قاعدة لتحقيق هذا الانصهار ، فقد نتصور تكلفا
وقد نتصور طواعية ، وانصهارنا في القرآن يجب أن يكون طواعية فهو ينطق
بلغة فطرية ، ابتعدنا نحن اليوم عنها ، ولاستعادتها ، لا بد من تجديد في
أذواقنا وفهمنا ، بتجديد في مقومات تلك الفطرة الطبيعية في القرآن ، يبعث
الحياة في لغته وروحه ، وجوه وطبيعته .

ونقل هذه الصورة يستدعي عملا فنيا ، فالفن وسيلة أدبية لتثقلنا من
حالة إلى أخرى ، ولتضعنا أمام حقيقة الواقع بكل ظروفه وملايساته .

هل نملك نحن اليوم ذوق العربي الأصيل ؟ هل ندرك عبقرية لغة العرب
الجاهلية ؟ هل تقدر أن تعيش في تجربة القرآن وكأنه في فترة وحيه ؟ هل

(17) محاضرات في طبيعة الفن ومسؤولية الفنان . ص : 58

(18) الشعر : كيف تفهمه وتذوقه . ص 125 ، 126

(19) النقد الجمالي . ص : 40

يستطيع القرآن ذاته أن يفتلنا إلى لحظات وحيه ، وفطرة لغته ، وحيوية موضوعاته ، وسر أساليبه ؟

يقول الأستاذ الديدي : « فإن أهم ما يميز الأدب والفن هو أنهما حاجة الضمير للضمير ، وحديث «الخاطر للخاطر» (20) ، والقرآن لا يختلف حقيقته عن هذا الكلام ، فهو أدب وفن . فهل يمكن تطبيق هذا السبيل لتجيب على التساؤلات السالفة الذكر ؟ يضاف إلى هذا ، إن هناك أصولاً لا بد من إقرارها مبدئياً وهي القراءة الناقدة للنصوص القرآن ، وتجنب التحجر الفكري ، والاحتفاظ بالتفكير المستقل ، بتطبيق مبدأ فرنسيس يكون : « اقرأ لا لتعارض وتفسد ، ولا لتؤمن وتسلم ، بل لترن وتفكر » (21) ولكي تحصل الفائدة من ذلك ، علينا بتطبيق ما نعرفه ، نتيجة تلك القراءة الناقدة ، والتفكير المستقل ، لأنه كما يقول كلو برنار الفرنسي : « إن ما نعرفه - لا ما نجهله - هو أكبر عائق لدراسنا » (22) وقد طبقت هذه القاعدة في الزمن الأول . يقول ابن مسعود : « كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن » (23) ولذلك كانت القراءة الناقدة ، والتروي فيها والعمل بمقتضاها ، هي الأساس للتقدم الفكري غير المتحجر .

إن عظمة القرآن تستوجب منا أن نجلس بين يديه ، وكلنا رغبة في المعرفة ، ونحمل في نفوسنا فطرة الأطفال وبراءتهم ، وصفاء عقول المدركين ونضجها ، لكي نقرب من أولئك الأول الذين واكبوا نزول القرآن ، وينطبق في ذلك ما قاله توماس هكسلي في حق الإنسان الذي يجلس أمام الواقع والطبيعة : « ... وعلى الإنسان أن يجلس بين يدي الواقع كطفل صغير ، وأن يكون على استعداد للتخلي عن جميع الأفكار السابقة ، وأن يتبع الطبيعة بتواضع حيثما تقوده ، والافلن يتعلم شيئاً » (24) إنه لا بد من جرد للعقل ، واشباع التفكير بالمعرفة من خلال الحياة والقرآن ، وأهداف الكائن الحي فيها . إن التفكير من أجل التفكير نفسه انحراف طبيعي للعقل البشري ، ولا بد للتفكير من هدف . فإن جعل التفكير نفسه هدفاً للتفكير ليس إلا ضرباً من الانحراف العقلي (25) .

(20) الأسس المعنوية للأدب . ص : 86

(21) فن البحث العلمي . ص : 17

(22) فن البحث العلمي . ص : 17

(23) في ظلال القرآن . 72/15

(24) فن البحث العلمي . ص : 89

(25) تأملات في سلوك الإنسان . ص : 19

إن الإنسان لتملكه الطبيعة في هذه الحياة ، وعليه أن يسلكها بتحقيق رغباته وحاجاته . وإن يقر في داخل نفسه ، أنه لا يسلك حقاً في هذه الحياة وإن الحياة عمل مستمر لاشباع هذه الرغبات ، « والحقيقة أن الإنسان ليس له حقوق بل له حاجات ، وهذه الحاجات أمر يسكن ملاحظته وقياسه . ونجاح الحياة ومن باشاعها . فالحق مبدأ فلسفي ، والحاجة فكرة علمية » (26) إن هذا الإيمان شرط عملي لتنمية ضروب النشاط العضوي والعقلي والروحي للإنسان ، وهذا نفسه يسهم في إدراك ما في القرآن من سمو واعجاز لأن القرآن في أوسع معانيه يمثل الحياة ، ولا بد - كما يقول سيد قطب : « أن ننظر إلى الحياة من زاوية أوسع ، وننظر إليها في محيطها الشامل العام » (27) لنصل رويداً رويداً إلى بعض أسرار القرآن .

وفي أثناء القراءة الناقدة ، يجب أن نعرف وأن نفهم وأن نتذوق ، وأن يغزوف فكرنا عالم القراءة في إطار النصوص ، « فالمعرفة الدقيقة والفهم الصحيح قاعدتان كل حظ سعيد » (28)

إن القراءة الأدبية ، تحتم المرور بمراحل ذات ألوان ثلاثة : « قراءة متذوقة ، وقراءة ناقدة ، وقراءة حاكمة » (29) .

إن هذه المبادئ أصول ثابتة تطبق في حق كل نص أدبي ، وهي في القرآن تحتاج إلى أداة ، اشترط فيها العرب القدماء ما يكاد يكون تحقيقه عسيراً علينا الآن . لأن دراسنا الحديثة بعيدة عن روح القرآن ، وإن عقولنا تحمل ترسبات تراكمت في فترات الانحطاط الفكري والعلمي وغزاها الطابع العلمي (الأكاديمي) الحديث ، وهي بعد لا تدرك من تراث أمتها وحضارتها شيئاً ، فاتفصلت بذلك - وإلى حد ما - عن الخط الطبيعي للتطور الفكري ، وابتعدت عن مصدر مهم رئيسي في تراثها وهو القرآن وأصبح يسود الدراسات الحديثة فكر الغرب وحدانية حضارته ...

إن في التقدم العلمي الحديث من الأسس العلمية ما ترشدنا إلى الطرائق السليمة لدراسة القرآن ، وربط الدراسات الحديثة بطابعه الأصيل المميز ، بمفهوم حضاري ، علمي ، هادئ ورزين ، وأن يستوحي من الماضي ليكون له عوناً وتوفيقاً ، لأن الماضي غني بالمعرفة والخبرة : « واحترامنا

(26) المصدر نفسه . ص : 11

(27) في ظلال القرآن 12/12

(28) دائرة المعارف السيكولوجية : 348/1

(29) من بلاغة القرآن ص : 24

لماضي لا يكون من أجل الماضي لذاته ، ولا من أجل الاحترام لذاته ، ولكن من أجل حاضر آمن غني بالكبريات يفضي إلى مستقبل أفضل (30) . إن المعرفة الكاملة تحتاج إلى حلقات متواصلة من العمل في الحياة : « والذي لا ريب فيه انه لا يمكن أن تكفي حياة واحدة للمعرفة الكاملة ، ولكن ما يعجز عنه عمر ، تستطيع اعمار أن تكملة (31) » . ومن هنا تأتي أهمية ما نص عليه القدماء ، لمعرفة القرآن ودراسته . لقد اشترط الجاحظ في ذلك : معرفة الكلام العربي بأبنائه واشتقاقاته ومواضعه ودقته ومعانيه وأمثاله ، وإن من جهلها جهل تأويل الكتاب والسنة ، وأنه إذا « ... نظر في الكلام ، وفي ضروب من العلم ، وليس هو من أهل الشأن ، هلك وأهلك (32) » . كما نص ابن قتيبة على الإكثار من النظر والاتساع في العلم وفهم مذاهب العرب واقتنائها في الأساليب ، وخصائص اللغة العربية (33) .

إن في اشتراط الجاحظ وابن قتيبة هذه الشروط تأكيد لسنة التطور في الحياة : صفاء تفكير ، وقد مر بها تراثنا ، فأهل قرن القرآن وما بعده بقليل - ذرو فطرة وضفاء ، وأهل القرون التالية اتسمت الحياة الفكرية فيها بالتفكير - نتيجة تعقد الحياة ، ودخول العجم في الإسلام ، وهم لا يعرفون من لغة العرب شيئا يؤكد هذا التطور المنطقي الطبيعي ما قاله الدكتور مصطفى فاسف : « والآدب وحفائق النقد طوران أشبه بطوري الاعتقاد : الأول طور الصفاء والمقاييس القطرية . والثاني طور التعقيد والتزييف والبعد عن السليح (34) » .

اذن لا بد من ثقافة لغوية وأدبية وعلمية وروحية ، ومعرفة بفق اللغة وأصولها وخصائصها وأساليبها . ولا بد من فهم جديد للبلاغة العربية ، لتخرج من حدود المسملجات ، والقيود اللغوية الجافة ، ومنطق المتكلمين وأغراضهم ومذاهبهم . وأب يكون مفهوم البلاغة هو « فن القول والبحث عن الجمال

فيه كيف وبم يكون ؟ (35) » . وذلك كما نص عليه الأستاذ أمين الخولي ، وأن يكون خاضعا للدراسات الأدبية ، وبصطغ بالصفة الأدبية للنص ، وأن يكون التفسير الأدبي هو الإطار لمفهوم البلاغة والدراسات القرآنية ، والذي أعنيه بالتفسير الأدبي هو ما أشار إليه الدكتور مصطفى فاسف من أنه « نشاط روحي ، بمعنى أن الروح تشترك في تلقي الحياة وفهمها ، ليس موقفا عاطفيا بحتا ، ولا موقفا عقليا بسيطا ، وإنما الموقف الأدبي موقف شامل ، أو هو موقف الروح بأكملها (36) » ، وكذلك أن يكون موضوع البلاغة : « الأسلوب والفنون الأدبية (37) » ، ويوضح ذلك الأستاذ الشاب بقوله : « تنحصر البلاغة في الإجابة عن هذين السؤالين : ماذا نقول ؟ وكيف نقول ؟ (38) » ، لأن الاهتمام بالأسلوب هو اهتمام بالجمال الذي هو « اختص صفات الأسلوب الأدبي (39) » .

إن أقرب تعريف شامل للأسلوب هو أنه « طريقة التفكير والتصوير والتعبير (40) » ، ويلخصه لنجيب في قوله المشهورة : « الأسلوب هو الرجل (41) » فما هي معالم أسلوب القرآن إذن ؟

القرآن نص أدبي لا بد أن تتوفر فيه عناصر الأدب وهي العاطفة والتفكير والخيال والأسلوب (42) ، وأن تتحقق فيه الغاية الأدبية التي يشير إليها الدكتور جونسون : « الغاية الوحيدة للأدب هي أن تجعل القارئ يحسن الاستمتاع بالحياة أو يحسن تحملها (43) » ، وأن يقوم بتبليغ تجاربه الإنسانية وقوصلها عن طريق عناصره .

إن لكل عنصر من هذه العناصر مظاهر خاصة به في القرآن ، تتميز

(35) مجلة كلية الآداب بالجامعة المصرية . المجلد الرابع الجزء الثاني . ديسمبر 1936

عنوان المقال : البلاغة وعلم النفس . للأستاذ أمين الخولي ص : 138

(36) حوليات كلية الآداب بجامعة عين شمس . المجلد الثامن 1963 . عنوان المقال :

ملاحظات عن معنى الفهم الأدبي للدكتور مصطفى فاسف . ص : 69

(37) الأسلوب . ص : 37

(38) المصدر نفسه . ص : 38

(39) المصدر نفسه . ص : 34

(40) المصدر نفسه . ص : 45

(41) قواعد النقد الأدبي . ص : 160

(42) الأسلوب . ص : 12

(43) الشعر : كيف نفهمه ونفقه . ص : 12

(30) الغاية البشرية والسلوك الإنساني . ص : 46

(31) مفهوم البحث في الأدب واللغة (ضمن كتاب النقد المنهجي عند العرب) ص : 422

(32) السريان . 151/1 ، 154

(33) تأويل مشكل القرآن . ص : 10

(34) حوليات كلية الآداب . جامعة عين شمس . المجلد الثالث . يناير 1965 عنوان المقال :

النظام في دلالات الإعجاز للدكتور : مصطفى فاسف . ص : 43

من حيث المحتوى عن غيرها من النصوص الأدبية العامة ، وتضع نفسها لخدمة الغرض الأسمى للقرآن ، وتسخر لتوضيح هذه المعالم وتقبلها في النفس. إنها تخلق الذوق لتمثل المرء في مرآة القرآن، فيستلم لحقائقه. إنها لم توجد للترف الفكري ، والتركبة الأدبية ، والرخفة الفنية ، بل وجدت وسيلة مرتبطة بالهدف ، توفر بموجبها عنصر الصديق في المحتوى ومهارة الأداء في نغمة فنية ونفسية صادقة . وليست العبرة فقط بالجمال في العمل الأدبي ، بل لا بد لهذا الجمال من تجاوب صادق في النفس ينتهي بها إلى الإنصهار الكلي ، وتحول من متظنة الشعور والاحساس ، إلى منطلق الإيمان والعقيدة ، فيصاغ في عمل حقيقي .

إن معالم أسلوب القرآن هي موضوع هذا البحث بفصوله الخمسة التي سأناولها واحدة واحدة بالتفصيل ، وبمجموعها يتمثل الإعجاز الفني للقرآن .

ولا بد أن أقول كلمة عامة عن أسلوب القرآن ، إذ أنه ليس كل أسلوب أدبي معجزاً ، وأن تميز بخصائص فنية يدبعية واحتل مكانة في الأدب الخالد لأن الأسلوب المعجز هو الذي يعجز عن محاكاته البشر ، وهو في الوقت نفسه طابع لغتهم ، وظاهرة حية لأفكارهم وعقولهم .

وإن دارسي الأساليب ليقرؤن بذلك عندما يدرسون أسلوب القرآن ، لأنه أسلوب فطري ، لغة فطرية ، وعقيدة فطرية ، وما كان فطرياً فهو بسيط وبساطة الطبيعة ، وبالبساطة احتلت الطبيعة عظمة الكون ، وأعجاب ساكنيه ، وبالفطرة وبالبساطة اتفهما تحلى القرآن وأسلوبه بصفة الإعجاز ، فجبر عقول خيرى من العقول ، فأبرزوا معالم أعجازه بشكل فني رائع ، فيعجب به كل قارئ ، لكن الدارس — وهو يطالع تلك اللقطات الفنية المعجزة في أسلوب القرآن من خلال الكتب — عندما يرجع إلى القرآن ، يلمس أن ما بدا من جهود ، ومن أسس فنية لمعالم الإعجاز القرآني — محاولات بسيطة ، وظل ياهت لعمق يقصر العقل عن التعبير عنه ، وإن لم يقصر عن أدراكه وقلوبه .

إن الأستاذ سيد قطب الذي يعد أكثر الدارسين لأسلوب القرآن المعجز يقر بهذا القصور علانية ، رغم ما تشهد به كتبه من روعة في الإبداع ، ومقدرة فائقة في تذوق النصوص القرآنية ، وما فيها من عمق مثيرة والعمق

لفظ يصف لنا درجة وعمق كمال الاستجابة المطلوبة (44) . يقول الأستاذ سيد قطب : « كثيراً ما أقف أمام النصوص القرآنية ، وقفة المهيب أن أسأله بأسلوبه البشري القاصر ، المتحرج أن أشوبها بتعيري البشري الثاني (45) . أنه جال في أعماق القرآن ، وشمر بالقصور آراء عمق النص القرآني ، وعاش لحظات ، تصور فيها معاصري القرآن ونلقبهم إياه بالقلوب والعقول والأرواح والمشاعر ، فملأوا معجزة العقيدة والسبيل .

فالنصوص القرآنية أوسع من أن يقف عندها عقل بشري ، بأسلوبه البشري في عصر تفصله عن عصر الوحي مسافة أربعة عشر قرناً . ولكن مع هذا ، يستطيع هذا العقل البشري ، بأسلوبه البشري ، أن يدرك إلى حد ما — تصورات القرآن ، وقيمه وحقائقه ، وينقلها بلغة البشر ، لتقريب صورة القرآن في فترات نزوله . أنه الإعجاز الفني . ووظيفة الفن في القرآن — التي أحاول في هذه الرسالة توضيحها — هي إثارة الإنفعالات الموجدانية ، وإشاعة اللذة الفنية بهذه الإثارة ، وإجاشة الحياة الكامنة بهذه الانفعالات وتغذية الخيال بالصور لتحقيق هذا جميعه . وكل أولئك تكفله طريقة التصوير والتشخيص للفن الجميل (46) .

هذا تمهيد توخيت فيه توضيح ما ينصل بلفظة الفن لغة واصطلاحاً ، وصلة الدراسات الفنية الحديثة بفكرة النظم ، وأسس العمل الأدبي وعناصره ومعالم أسلوبه ، ووظيفة الفن فيه ، وصلته بالقرآن ، والطريقة الضرورية التي يجب اعتمادها لدراسة النصوص القرآنية ، وأهمية كشف الجوانب الفنية فيه ، لأن الفن حياة قائم بذاته ، ولمعرفة مظاهره لابد من عرف تجارب الحياة البشرية ، وزاد القرآن هو هذه التجارب . وقد صاغها بأسلوب فني رفيع معجز .

(44) مبادئ النقد الأدبي ، ص : 237

(45) في ظلال القرآن ، 39/13

(46) التصوير الفني في القرآن ص : 195 ، 196

الفصل الأول

القرآن : شخصيته ، تأثيره ، إعجازه

للقرآن شخصية واضحة ، ثابتة خالدة ، تخضع في بعض جوانبها إلى مقومات أساسية ، يحكم أن القرآن عربي ، نزل على إنسان عربي ، وفي قوم عرب ، وبأسلوب لغة العرب وخصائصها ، ولا بد - منطقيًا وواقعيًا - أن يحمل في جوهره السمات العامة لهاته المظاهر ، وينطلق منها ليلقي بالروح الإنسانية في فطرتها وصفاتها وتقاديرها ومعطياتها ، ثم يتفرّد بخصائص إعجازه في روحه ومعانيه وأسلوبه ونظمه وتأثيره .

إن من معالم هاته المقومات الأساسية :

١ - مغزى قصة الوحي من خلال نص الحديث :

قبل نزول القرآن ، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعبد بغار حراء ، وهي الخطوة الأولى التي كان عليه السلام لا يدرك إبعادها الواضحة ، والتي كانت في حقيقة الأمر ترويضًا نفسيًا ، واستعدادًا عقليًا لتلقي الوحي وتحمل المسؤولية الإلهية ، لتنفيذ أوامره ومناهجه لحياة البشر ، ليحقّق صلة الإنسان بالأرض والسماء ، وتستمد الروح البشرية من ملكوت السماء والأرض ، قوة الدفع على الحياة ، وتبشير الأمل ، ليوم كان وعده حقًا وصدقًا .

يروى البخاري في صحيحه قصة الوحي ، وأثبتها هنا كاملة ، نضع ثبوتنا أمام حقيقة نسية الرسول وهو في خطراته الأولى لتلقي الوحي ونسجل من خلالها ملاحظات ولقطات نفسية ، هي بداية لاهتزازات متنوعة : حيرة واضمثنان وأمل ...

جاء في صحيح البخاري : «حدثنا يحيى ، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ، حدثني سعيد بن مروان ، حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي زرعة أخبرنا أبو صالح سلمويه قال حدثني عبد الله عن يونس بن يزيد قال أخبرني ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : «كان أول ما بُدِيَ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في

النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حُبب إليه الخلاء، فكان يلحق بغار حراء، فيسبح فيه - قال : والتجئت : التعبد القليل ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ، ويزود لذلك ، ثم يرجع إلى خديجة فيزود لمثلها حتى فجته الحق وهو في غار حراء ، فجاءه الملك ، فقال : اقرأ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أنا بقارىء . قال فأخذني وعطني حتى بلغ مني الجهد ، ثم أرسلني ، فقال : اقرأ قلت : ما أنا بقارىء ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ، ثم أرسلني ، فقال : اقرأ قلت : ما أنا بقارىء ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ، ثم أرسلني ، فقال : اقرأ باسم ربك الذي خلق ، الإنسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم ، الذي علم بالقلم ، الآيات إلى قوله : علم الإنسان ما لم يعلم . فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بواديه (1) ، حتى دخل على خديجة ، فقال : زملوني ، زملوني ، فزملوه حتى ذهب عنه الروع . قال لخديجة : أي خديجة مالي : لقد خشيت على نفسي . فأخبرها الخبر . قالت له خديجة : كلا أبشر ، فوالله لا يخزيك الله أبداً ، فوالله إنك لتحمل الرحم ، وتصدق الحديث ، وتحمل الكل ، وتكسب المعدوم ، وتقري الضيف ، وتعين على نوائب الحق . فأنطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها ، وكان امرأ نضر في الجاهلية ، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعبرية ما شاء الله أن يكتب ، وكان شيخاً كبيراً قد عمي ، فسالت خديجة : يا عم ، اسمع من ابن أخيك ؟ قال ورقة : يا ابن أخي ، ما ترى ؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى ، فقال ورقة : هذا الناموس الذي أنزل على موسى ، لئن فيها جذعاً ، لئنني أكون حياً إذ يخرجك قومك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو مخرجي هم ؟ قال ورقة : نعم ، لم يأت رجل بما جئت

به إلا أودي ، وإن يدركني يومك حياة أنصركما نصرًا مؤزراً . ثم لم ينشبه ورقة أن توفي ، وقدر الوحي فشرة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) .

إن غط جبريل لمحمد (ص) بعد كل مرة يطالبه فيها بالقراءة ، وإجابة الرسول على طلب جبريل بقوله : ما أنا بقارىء - والرسول في تلك اللحظات يهترئسيا - تعكس لنا حقائق ذات أهمية كبرى ، ذلك أن الرسول - على الرغم من الارتجاف والارتباك - استطاع أن يرد على سؤال جبريل في كل مرة بقوله : ما أنا بقارىء . إن قوة الرجفة لم تثبت الرسول ، ولم تطرحه أرضاً مغى عليه ، كمعادة الإنسان في هذه الحالة : بل وقف مجيئاً امام مشيئة الله ، تسانده في ذلك قوة خشية تلك أعصابه ، هي القوة الإلهية . فالرسول منعم بقوة الإيمان ، يؤازره في ذلك الأمل الذي سبق أن لمس تباشيره في رؤياه الصادقة التي وصفها عائشة رضي الله عنها بأنها : « كلفني الصبح وضوحاً » ، في أيام تبده وتحت غار حراء قبل نزول جبريل عليه السلام .

وفي إجابته نفسها بقوله صلى الله عليه وسلم : « ما أنا بقارىء » حقيقة ثانية ، هي أن الرسول أمي ، يقر بذلك أمام جبريل عليه السلام في أخطر اللحظات ، وكأنني بالرسول - وهو اجتهد شخصي - يعرض على جبريل حقيقة نفسه البسيطة المتواضعة في أنه رجل وأمي ، وقد تكون الأمية قيصرة في نظر الرسول امام الامانة الكبرى ، ومسؤولية الدعوة ، واحتفاء الله إياه ... وإن مثل هذا الشعور يقوم دليلاً قاطعاً على سر عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم . كذلك فإن اتباع جبريل طريقة ضم الرسول بشدة وحرارة - ولم يقف عنه بعيداً مخاطباً - ليشعر النفس بحنان الضم وعطفه ، وبإبعاده السامية ، في أنه ضم ليشعر بأنه في أحضان عطف الاله وحمايته ورعايته ، وأنه من المصطفين والمقربين الأخيار .

إن المنزى من تكرار جبريل السؤال على الرسول ثلاثاً ، وضمه اياه ثلاثاً ، وإجابة الرسول ثلاثاً أيضاً ، فبعد وتؤكد كلها للرسول ، أن ما يسمعه من كلام ، وما يشعر به من ضم ، ليسا خاطرة خيال ، واضغات أحلام بقطة ، بل حقيقة صادقة .

إن هذه الملاحظات الأربع تعبر عن عظمة محمد في إنسانيته وتواضعه ،

وان الله اختاره لسبب ما ، قد تقصر عقولنا عن ادراكه ، في أن يكون رسول هداية وحق .

أما اللقطات النفسية : فتبدو معالمها من خلال قوله عليه السلام : « زملوني زملوني » و « أي خديجة ، مالي ؟ لقد خشيت على نفسي » . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أو مخرجي هم ؟ قال ورقة : نعم ، لم يأت رجل بما جئت به إلا أؤذي ... » كلها تعكس حال النفس الحائرة والمطمئنة في الوقت نفسه ، وان مسؤولية الهبة القيت على عاتقه ، وانه مقبل - وهو يحمل لواء الدعوة - على أيام قاسية ، توازره في ذلك قوة الهبة ، وترعاه عناية الله سبحانه وتعالى .

و « الكلمة صوت النفس » (3) : والرسول لا يقول إلا صدقا ، فلا بد أن تكون كلمته نابعة من القلب ومعبرة عن مشاعره وانفعالاته النفسية الحقيقية وغير المختلطة امام حقيقة ما يرى وما يشعر به .

يؤكد هذا تخفيف خديجة لروعة صلى الله عليه وسلم ، وهي تقسم « بالله » لتبحث في نفسه البشري . تقول خديجة رضي الله عنها : « كلا ، أبشر ! فوالله لا يخزيك الله أبدا ، فوالله إنك لتصل الرحم ... الخ » ، وتعدد خديجة بعض فضائله ، كلها تشهد بمستقبل عظيم لكل متحل بها . ان تبشير خديجة للرسول لمجرد سماعها الخبر ، تحمل فرحة الاطمئنان على الرسول وتعكس حدى خديجة وانطباعها السليم على الرسول محمد ، وهي زوج بقدرها زوجها محمد (ص) أبنا تقدير . ولذلك سرعان ما ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل ، وهو من الحفاظ . قال ورقة للرسول (ص) وهو ينشئ بالنبوة ، بتذكيره ناموس موسى وان من أتى - قبلك - بما جئت به أؤذي . يقول : ... « وإن يدركني يومك حياة أنصرك نصرنا مؤزرا ... » إنها لحظات مهولة من الخوف والأمل : الخوف من عظمة الرسالة وما سيلاقه في سبيلها من تعب ، والأمل في تحمل الرسالة ، اكتراما له من الخالق .

إن هذه اللقطات النفسية خليط من المشاعر تناب الرسول ، فيصح عن صدق ما رأى وما شعر به ، ويشفع إلى خديجة : وهذه تذهب به إلى ورقة ، وهي حال خير حادية ، تثبت بقوة أن كتاب الله الذي أنزل على الرسول محمد (ص) ... « كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم

خير (4) » .

ثم كان الوحي ، وكان ينزل على الرسول - من القرآن - الآية والآيات الثلاث والأربع وأكثر من ذلك كما قال التكرأوي في كتاب الوقت (5) ، وقيل ان سورة الأنعام أنزلت جملة واحدة (6) . وعلى أية حال نزل (غالب القرآن) مغرقا وقليله جمعا (7) . « وقد ينزل الشيء مرتين تعظيما لشأنه وتذكيرا به عند حدوث سببه خوف نسيانه » (8) . وهذا قليل جدا في القرآن كقولهم بأن سورة الفاتحة نزلت مرة بمكة ومرة بالمدينة ... وكان كلما نزل شيء من القرآن أشار الرسول على كتاب الوحي بالتسجيل ، ووضع في المكان المقرر له بين سائر الآيات ، وكان ينص على الموضع : « وضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا » (9) . واستغرق نزوله ثلاثا وعشرين سنة : لأن الرسول أقام بالمدينة عشر سنين ، وبمكة ثلاث عشرة ، وأوحى إليه وهو ابن أربعين ، وتوفي وهو ابن ثلاث وستين . وهذا هو القول المشهور (10) . ولم يكن القرآن مجموعا في حياة النبي ، وان ثبت أن القرآن مجموعته محفوظ كله في صدور الرجال أيام حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، مؤلفا على هذا التأليف إلا سورة براءة (11) ، والسبب في عدم جمعه في مصحف واحد : « لان التشخيص كان يرد على بعض ، فيحفظه بالقطوب في هذه الحالة يجنب الناس من الاختلاط والاختلاف » (12) . وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم ، ووقوع حرب اليمامة التي استشهد فيها معظم حفظة القرآن - وهم أصحاب الرسول (ص) - دخل عمر على أبي بكر : وقال له : إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهافتوا تهافت الفرائس في النار ، ولاني أخشى أن لا يشهدوا موثقا إلا فعلوا ذلك حتى يقتلوا - وهم حملة القرآن ، فيضيع القرآن ويسى .

(4) سورة جود . 11 : 1

(5) الإتيان في علوم القرآن 43/1

(6) المصدر نفسه 37/1

(7) المصدر نفسه 37/1

(8) البرهان في علوم القرآن 29/1

(9) فضائل القرآن . ص 22 البرهان في علوم القرآن 234/1

(10) المصدر نفسه ص 6

(11) البرهان في علوم القرآن 234/1

(12) المصدر نفسه 235/1

ب - فصاحة الرسول :

وكان الرسول أفصح العرب على الإطلاق ، قال عليه السلام : « أنا أفصح من نطق بالضاد (21) » ، وقال أيضا : « أنا أفصح العرب بيد أبي من قریش ونشأت في بني سعد بن بكر (22) » . ويشهد على ذلك ما قاله محمد بن سلام ، قال يونس بن حبيب : « ما جاءنا عن أحد من روائع الكلام ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (23) » . وقد جمع الرسول لغة صحراء الجزيرة العربية وزاد عليها . « روي عن أمير المؤمنين علي رضوان عليه ، أنه قال ما سمعت كلمة عربية من العرب إلا وسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وسمعتها يقول : « مات حتف أمه » . وما سمعتها من عربي قط (23) .. والرسول مع ذلك رجل أمي ، لا يعرف القراءة ولا الكتابة ، والأمية قضيصة إلا أنها في الرسول اكتمال لشخصيته ومهمته . قال العيني : « الأمية في رسول الله صلى الله عليه عليه قضيصة وفي غيره قضيصة (24) » ويعمل ذلك بقوله : « لأن الله تعالى لم يعلمه الكتابة لشمكن الإنسان بها من الحياة في تأليف الكلام ، واستنباط المعاني ، فيتوسل الكفار إلى أن يقولوا : « اقتدر بها على ما جاء به (24) » . وقد أورد الأستاذ أحمد أمين مغزى أمية الرسول بقوله : « ولأمر ما بعث الله رسوله محمد أميا حتى لا ينجس نظره في الحروف والكلمات ، ولا ينجس عقله في الفلسفة والمنطق . وأن رسالته لأحياء القلب أكثر منها لأحياء العقل (25) » .

وما كانت أمية محمد المتشعبة بروح الفطرة والطبيعة إلا رمزا لقوته ، ونقاوة قلبه ، وصفاء عقله ، وإن القرآن صدى لهذا الجوهر ، حيث يباير الحياة الطبيعية جيشا وكلما وجد الإنسان في أحضان هذه الطبيعة ، فالقرآن نوع فطري خالص للغة العرب وكيان الإنسان ، كالتبيعة ذاتها في براءتها وصفاتها ، وكان الرسول يتكلم لغة قریش ، وقریش أفصح العرب وأصفاهم لغة (26) . وكان يحسن مخاطبة القبائل بلغتهم ، وقال الفلقشندي : « وكانت

فلو جمعته وكتبته (13) » . لم يجد هذا الكلام صدى في نفس أبي بكر ذلك أن الرسول لم يقم بهذا العمل في حياته ، فكيف به هو ! . وبعد تردد أبي بكر وزيد بن ثابت ، وحرص عمر على مراجعة أبي بكر ، واشعاره بضرورة الجمع - ويشهد أبو بكر نفسه ، حيث قال : « فلم يزل عمر يراجني حتى شرح الله صدري لذلك ، وقد رأيت في ذلك الذي رأى عمر (14) » . التفت عمر في خاتمة المطاف إلى أبي بكر وزيد بن ثابت قائلا : « وما عليكما لو فعلتما ذلك (15) » . وكانت هداية الله ، فبدأ زيد بن ثابت الانصاري بجمع القرآن ، وبقيت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ، ثم نقلت إلى عمر ، فحفصة وعندما تولى عثمان الخلافة ، ووقع بين المسلمين اختلاف شديد في قراءته ، أدى إلى تكفير بعضهم البعض (16) وسمع بذلك الخليفة عثمان أمر بكتابة مصحف موحد ، وعرض على الصحيفة التي تملكها حفصة . فلم يختلفا في شيء . ووزع مصحف عثمان على المراكز الإسلامية . قال أبو عمرو الداني في « المتن » : « أكثر العلماء على أن عثمان لما كتب المصاحف جعله على أربع نسخ ، وبعث إلى كل ناحية واحدا : الكوفة والبصرة والشام وترك واحدا عنده ، وقد قيل أنه سجع نسخ وزاد : إلى مكة وإلى اليمن وإلى البحرين . قال والأول اصح وعليه الأمة (17) » . وعندما ماتت حفصة ، أرسل إلى عبد الله بن عمر في الصحيفة بعزمة : « فاعطاهم إيانا ، ففصلت غسلا (18) » . وبذلك وصلنا القرآن متواترا ، لا شك في ذلك ولا اختلاف ، وصدق قوله تعالى : « إننا نحن نزلنا الذكر وإننا له لحافظون (19) » .

والقرآن وإن تواتر ، ففي تفسيره وتأويله على أربعة أوجه كما يقول ابن عباس : « وجه تعرفه العرب من كلامها ، وتفسير لا يعدل أحد بجوالة ، وتفسير يعلمه العلماء ، وتفسير لا يعلمه إلا الله ، تعالى ذكره (20) » .

(13) جامع البيان عن تأويل القرآن 59/1

(14) البرهان في علوم القرآن 333/1

(15) جامع البيان عن تأويل القرآن 59/1

(16) المصدر نفسه 60/1

(17) البرهان في علوم القرآن 240/1

(18) جامع البيان عن تأويل القرآن 61/1

(19) سورة الحجر 15 : 9

(20) جامع البيان عن تأويل القرآن 15/1

(21) المثل السائر 412/2 البيان في علم البيان ص 29

(22) الفائق 121/1

(23) دلائل الإعجاز ص : 263

(24) صحيح الأعمش 278/1

(25) يوم الإسلام ص : 222

(26) المعز 211/1 و 221

لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتكلم بها على الدوام ، ويخاطب بها الخاص والعام لغة قریش ، وحاضرة الحجاز ، إلا أنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم ، وجمع إلى سهولة الحاضرة جزالة البداوة ، فكان يخاطب أهل نجد وتهامة وقبائل اليمن بلغتهم (27) .

وما كان محمد إلا عربيا على أرض الجزيرة العربية ، يفوق العرب ذكاءً وبديهة وتجربة ودراية واختلافاً وبياناً . لقد فضله الله بفضائل يفصح الرسول عنها بقوله : « أعطيت خصالاً لم يعطهن أحد قبلي : كان كل نبي يبعث في قومه ، ويبعث إلى كل أمة وأسر وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طيبة وطيهوراً ، ونصرت بالعرب بين يدي مسيرة شهر ، وأوتيت جوامع الكلم (28) » . وفي رواية المستد : « أعطيت خصالاً لم يعطهن نبي قبلي ولا أقولن فخراً ، بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود ونصرت بالعرب مسيرة شهر ، وأحلت لي الغنائم ، ولم تحل لأحد من قبلي ، وجعلت لي الأرض مسجداً وطيهوراً وأعطيت الشفاعة ، فأخبرتها لأمتي ، فهي لمن لا يشرك بالله شيئاً (29) » . وما اختاره الله وقضه لإلا لاته أهل لهذا الاختيار . وهنا تكتمل شخصية الرسول الإنسانية . ويعمل الأستاذ الغزالي سبب اكتمالها بقوله : « إن سر العظمة في حياة محمد يرجع إلى أنه إنسان كامل بلغ ذروة الإرقاء البشري عن طريق العبودية الصحيحة لله (30) » . إن كتابه قبل ابتعائه هو الطبيعة والحياة ، الشيع - عليه السلام - نفسه بالتأمل الهادف ، فكان رجلاً بسيطاً ، يحمل عقل إنسان سام في التفكير ، مثالي في الهدف وراق ذروة الرقي البشري . وهذه قاعدة تربية نفسية ، قال روضو : « إن التعليم الحق هو تعليم النفس بالنفس (31) » ، وقد طبقها الرسول على نفسه ، بوحى من عقله ونبوغته . أنه عمل راعياً وقائماً ، وفكر كفيلسوف ، وهي النصيحة التي قدمها روضو (إميل) : « يجب أن يعمل كفلاح ويفكر كفيلسوف (32) » .

ج - عقلية العرب :

إن صحراء الجزيرة العربية أمدت إتمامها بحددة في الذكاء ، وحناء

(27) صحيح الأعمى . المطبعة الأميرية 1913 : 233/2

(28) المثل البائر 412/2

(29) المستد 261/4

(30) الجانب العاطفي من الإسلام ص : 58

(31) أصول التربية المثالية لإميل ص 58

(32) المصير لله ص 170

في القطرة ، وقدرة على البيان ، وبراعة في التعبير ، حتى قال فيهم الأستاذ الألويسي : « قد وصل العرب في الفطنة والذكاء وحسن الفهم إلى ما كاد أن يصل إلى حد الإعجاز (33) » . ولم تكن العرب أمة جاهلة ، ولم تكن بداوتها إلا كمثل تلك المرحلة الطبيعية التي تمر بها كل أمة : « إن طور البداوة طور اجتماعي تمر به الأمم أثناء سيرها إلى الحضارة ، وإن هذا الطور الطبيعي له مظاهر عقلية طبيعية (34) » . هي أقرب إلى الصفاء والنقاوة لفطرة الإنسان . يقول الأستاذ محمد مبارك : « ... وجدت صورة واضحة كل الوضوح لتلك الصلة المتينة العميقة بين خصائص العرب العقلية والنفسية وتكوينهم وتركيب مجتمعهم واتصال تاريخهم من جهة ، وخصائص اللغة العربية في تكوينها وتركيب الفاظها ومعانيها ومبانيها من جهة أخرى ، كما اني وجدت من وراء ذلك تقابلاً عجيباً وتشابهاً واضحاً بين اللغة العربية والطبيعة (35) »

وما كانت عقلية العرب إلا نسخة للمظهر العام لصحراء الجزيرة العربية والتي لم تبخل في تزويدها ذكاءً ، ونبرغاً ، وبياناً ، وإن العرب ابتدعوا في ميدان الشعر ، والبيان وتصريف الكلام ، ووسدوا بأنهم (أمة بيان) : « العرب جيل لم يزالوا موسومين بين الأمم بالبيان في الكلام ، والنصاحة في المنطق والذلاقة في الفسان ، ولهذا سموا بهذا الاسم (36) » . وتميزوا بالبساطة والارتجال دون اجتهاد أو تكلف : « وكل شيء للعرب فإنما هو عن بديهة وارتجال وكأنه الهام وليست هناك معاناة ، ولا مكابدة ، ولا إجالة فكير ولا استعانة وإنما هو أن يعرف وهمه إلى الكلام ، وإلى رجز يوم الخصام ، أو حين يمتح على رأس بشر ، أو يخلو بغير ، أو عند المقارعة ، أو المناظرة ، أو عند صراع ، أو في حرب ، فما هو الآن يصرف وهمه إلى جملة الملهب ، وإلى العمود الذي إليه يقصد ، فتاليه المعاني أرسالا ، وتثاليه عليه الالتفات انشالاً ... (37) » . هكذا العرب الأول ينابيع من البيان والقطرة ، والبداوة . وليس غريب أن يؤلف علي بن ظافر كتاباً في بديهة العرب أسماء : « بدائع البداة (38) » .

(33) بلوغ الأرب 27/1

(34) فجر الإسلام ص : 39

(35) خصائص العربية ص : 1

(36) بلوغ الأرب 8/1

(37) البيان والبيان 28/3

(38) معجم الأدباء 266/13

إن العرب أميون ، ويأنهم عن طبع لا تكلف فيه ، وهم يختلفون عن بقية الأمم حيث أنهم لا يملكون الا عقولهم وقلوبهم وحافظتهم وذكاهم وليس هم (أي العرب) كمن حفظ على غيره ، واحتذى على كلام من قبله ، فلم يحفظوا إلا ما علق بقلوبهم والتحم بصدورهم ، واتصل بعقولهم من غير تكلف ولا تحفظ ولا طلب (39) .

ما أروع كلام الجاحظ هذا وهو يعبر عن فطرة العرب ، وكأنها نبع فياض . ولقد من الله على هذه الأمة بذاكرة حفظ قوية ، وإدراك مرهف لما تسمع : « والعرب أوعى لما تسمع وأحفظ لما تأتي (40) » .

إن صفة الحفظ خصيصة عربية ، أكدها ابن الجوزي بقوله : « ثم إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على حفظ المصاحف والكتب ، وهذه أشرف خصيصة من الله تعالى لهذه الأمة (41) » . ولعل قوله تعالى : « كنتم خير أمة أخرجت للناس (42) » تعبر عما تتميز به هذه الأمة من نقاوة في فطرتها ، وفضائل في سجيتها . ويعد ابن سنان الخفاجي فضائل العرب من الله ، وطبعاً ركبها الله فيهم لغاية « لا يتعلق بشأوها رتبة يقصر الطالبون عن بلوغها (43) » ، كما « أن الخصال المحمودة توجد فيهم أكثر ، وفي غيرهم أقل ... (43) » .

ويتساءل المرء هنا : هل هذه الصفات الطبيعية التي من الله بها على العرب ورسوله هي صفات عفوية ؟ أو صفات أملت بها البيئة ؟ أو هكذا أرادها الله لهذه الأمة ، ليبحث فيها ومنها رسولا ، وتكون معجزته بيانية ؟ ! .. إن مناقشة الآراء في تحليل هذه الظواهر قد لا تنهي بنا إلى رأي حاسم ، إلا أننا مع ذلك - سنعرض بعض الأقوال باختصار ثم نتبعها بتعقيب موجز .

يقول ابن قتيبة : « فانه ليس في جميع الأمم أمة أوتيت من العارضة والبيان واتساع المجال ، ما أوتيته العرب خصيصي من الله لما أرحمه في الرسول وأراد من إقامة الدليل على نبوته بالكتاب فجعله علمه كما جعل علم كل نبي من المرسلين من أشبه الأمور في زمان المبعوث فيه (44) » .

إن عبارة ابن قتيبة : « ... ما أوتيته العرب خصيصي من الله » تدل على أن الأمر إلهي ، فهو الذي جباهم بهذه الصفات ، والرسول في طليعة هؤلاء العرب .

وقد ذكرت سابقاً نصاً لابن الجوزي (45) يثبت فيه أن صفة الحفظ هي خصيصة للعرب من الله سبحانه وتعالى ، ونصاً لابن سنان الخفاجي (46) بأن فضائل العرب من الله وطبع ركب فيهم ، وهما بهذا يشاركان ابن قتيبة في أن الله هو الذي من على العرب . وعندما تعرض المسألة على علم الميثولوجيا ، نرى أنه البيئة هي الأثر الفعال ، ولو كان في مكان العرب أمة غيرهم ، لكانوا نسخة لطبيعة وخصائص العرب ذاتهم (47) .

ويذكر الأستاذ أحمد أمين في كتابه « يوم الإسلام » رأياً يعتبره هو « سخيفاً » وهو الادعاء بأن بيئة العرب حادة تدعو إلى الخمول والكسل ويرد على هذا الرأي بقوله : « وهو قول سخيف ، إن البيئة هي البيئة ، والإسلام نشأ فيها ونهض وارتقى ، ثم أتى المسلمون مع أن البيئة واحدة ، والأروبيون في بيئتهم كانوا في القرون الوسطى أقل حالاً من المسلمين ، ثم ارتقوا والبيئة هي البيئة . ولو كانت لها كل هذا العمل ، ما تخلقت النتائج : لأن ما بالطبع لا يتخلف ، فهو قول وإن ارتآه المقريري وابن سعيد المغربي وابن خلدون واحزابهم ، لا يستقيم مع البرهان الصحيح (48) » .

وهذا النص يعكس أمرين :

الأول أن البيئة تؤثر أياً تأثير ، وهي عند العرب عامل خمول وكسل . الثاني يستخرج من رد الأستاذ أحمد أمين على هذا الادعاء ، وهو أن البيئة لا تملك قوة التأثير ، بدليل رقي العرب في فترة وانحطاطهم بعد ذلك ، وهم يعيشون في بيئة واحدة ، يظللها مناخ واحد ، أي أن هناك عوامل أخرى غير البيئة ، أسهمت في الرقي تارة ، والانحطاط تارة أخرى ، ولعل الأستاذ أحمد أمين يشير إلى عامل التربية الإسلامية ، التي أحيت وذككت المواهب الفطرية عند العرب في فترة الإزدهار ، فأبدعت وأعطت ثمارها ، ثم جنت أرضها يوم فقد العامل التربوي .

(45) البشر في القراءات العشر . 6/1

(46) سر الفصاحة ص : 51

(47) أطوار الثقافة والفكر . 7/1

(48) يوم الإسلام ص 228

(39) البيان والبيان 28/3

(40) المصدر نفسه : 266/3

(41) البشر في القراءات العشر 6/1

(42) سورة البقرة 2 : 11

(43) سر الفصاحة . ص : 51

(44) تأويل مشكل القرآن ص : 10

ونجده دفاعا - لاجل أمين - عن العرب ، وما تميزوا به - بشيء من الاعتدال العلمي إن صح التعبير - في كتابه « فجر الإسلام » : رد فيه على ابن خلدون ، وبعض المستشرقين أمثال « أوليري » وأوضح رأي الجاحظ ورده على الشعوبية ، واتفق معه في أن للعرب ميزتين : « طلاقة اللسان ، وحضور البديهة (49) » .

إن هذه الآراء التي سبق ذكرها لم تنته - في حقيقة الأمر - إلى رأي حاسم ، و في ظني أن المسألة تنحصر في ذاتية الإنسان العربي ، وأصالة شخصيته ، وما تحمله من جذور أولية . يقول غوستاف لوبيون : « ولكل عرق مزاج نفسي ثابت ثابت بنيتة التشريحية (50) » .

وهذا لا يطل تأثير البيئة ، والعوامل التربوية ، ولكنه يحدد الأثر . لذلك ساعدت الصحراء بفطرتها الطبيعية ، وتقاوة مناخها أن تكسب أبناءها مزاجا نفسيا معينا ، يحمل خصائص ومميزات . وهنا يكمن السر في اختيار القادر محمدا العربي رسولا للعالمين ، وأن يكون أبناء الفناء مادة الإسلام . ولعل رأيا - يحضرني - وأنا أسجل هذه الملاحظات ، أعرضه وأنا أشعر أن فيه شيئا من الصواب ، يطل إلى حد ما اختيار العرب في أن يكونوا موطن رسالة محمد . هذا الرأي يرجع إلى صفة اشتهر بها العرب قديما وحديثا وهي حفظهم للنسب . إن خصائص الأمة ترمز إلى طبيعة نفسياتها ، ومدى قابليتها واستعدادها وحرصها في المحافظة على منحدريها . والعرب كأمة ذات خصائص ومميزات اشتهروا بحفظ النسب ضمن مجموعة كبيرة من الصفات ، واعتنوا بتجديدها وزايلوا من انتسب لغير أبيه . وبنوا أحسابهم على درجة أنسابهم . يقول ابن فارس : « وللعرب حفظ الأنساب وما يعلم أحد من الأمم عني بحفظ النسب غناية العرب (51) » ، ويؤكد هذا ما قاله ابن منان الخفاجي : « وأما مراعاة النسب وحفظها ، وذكر الأصول والبحث عنها ، فباب تفردت به العرب فلم يشاركها فيه مشارك ولا مائلها فيه مماثل (52) » .

ألا تؤكد هذه العناية ، أن العرب جيلوا على حفظ النسب ، وإن لحفظ النسب مغزى نفسيا كبيرا ، إذ يدفع العربي على الحفاظ ، والحرص الشديد على مواطن الفخر ، ولا سيما إذا كان هذا الفخر مآثاه النسب أو ما يعادله ؟

(49) فجر الإسلام ص : 30 - 38

(50) السن النفسية لثقافات الأمم ص : 30

(51) المزهر 1/328

(52) سر الفصاحة ص : 53

ألا تكون هذه الصفة مدعاة لأن يكون العرب أوعية لحفظ القرآن كمفخرة تفوق مفخرة النسب ؟ إن هذا الحرص على الحفاظ مشوحى من خاصيتهم المشهورين بها ، وهي الاستمالة في العناية بحفظ الأنساب . إذا أضفنا إلى هذه الخاصية عامل البيئة ، وبيانة العقلية العريضة ، أفلا يمكننا بعد هذا أن نقول في حذر علمي ، أنه بمجموع هذه العوامل توفرت الأرض والأفراد لتلقى وحى الله ومنهاجه ؟

لقد اهتمت بموضوع خصوصية العرب برسالة محمد ، لأنها تفسر أهمية هذه الأمة ، في مواهبها وإنسانياتها ، وتحملها مشاق الرسائل السماوية وفي أنها آخر الأمم التي يبعث فيها خاتم الرسل ، وقد أشار الرسول إلى فضيلة القرن الذي يعيش فيه . فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يبعث من خير قرون بني آدم ، قرنا قسرتنا ، حتى كُنْتُ مِنَ الْقُرُونِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ (53) » .

لذلك لا بد لهذه الأمة أن تختلف بعض الاختلاف عن بقية الأمم الأخرى التي نزلت عليها الكتب السماوية ، وأذاقت الويل والعذاب لانياتها .. لا بد أن يكون هنالك سر ، قد تقصر عقولنا عن إدراكه ، ولكنها لا تقصر عن التخمين والافتراض ، هذا من جهة . ومن جهة ثانية ، لا بد أن تنعكس في القرآن صورة حية لطبيعة هذه الأمة وفي طبيعتها الرسول محمد ، وتطبع أداة التعبير بأسلوب مميزات لغة هذه الأمة ، وقد سبق أن ذكرت هذه الخصائص ويمكن حصرها في الأسلوب البياني والفني ، إضافة إلى الأسس النفسية والطبيعية التي سار عليها القرآن ، وطبقت على أمة ما زالت في نقاوة فطرتها وصفاء عقولها وقلوبها .. ومع كل ما سبق - ضمن عقلية العرب البيانية - نجد علماءنا القدماء محققين في اعتبار العرب واللغة العربية والقرآن لا مثيل لها - وإن لم يعتمد هذا الاعتبار على أساس علمي مبني على منطق عقلية العلم الحديث . وذلك لأنهم لم يسوا عن قرب - إن لم أقل في نفوسهم وفي غيرهم من الأحياء - صديق الفطرة وطبيعة اللغة في ذروة النضج والثراء المغربي والفكري ووصول عقلية العربي إلى أوج درجة النقطة والبداهة ، وتمثيل القرآن كمعجم تركيبي لفطرة لغة العرب . يقول الجاحظ : « وأنا أقول أن ليس في الأرض كلام هو أمتع ولا ألق ولا ألد في الأسماع ولا أشد اتصالا بالمقول السليمة ولا أفتق لسان ولا أجود تقويما للبيان من طول استماع حديث الأعراب

العتلاء، الفصحاء والعلماء البلغاء (54) .. والجاحظ صاحب ذوق وبيان ، يدرك جيدا جودة البيان العربي ، ويحس قنبا بمواطن الفن والجمال والابداع .
إن اللغة العربية في العصر الجاهلي وفي إبان فجر الإسلام وصلت إلى درجة الاكتمال ، وعبرت حدود العصورين (الجاهلي والإسلامي) دون أن يطرأ عليها أي تغيير ، بل أسهمت - بحكم العهد الجديد - في إضافة ثروة لغوية وفكرية .

إن انتقال اللغة العربية - طفرة - من جاهلية اعتادات الشعر في الغالب اطارا وموضوعا لها ، إلى لغة تواجه مشكلات غيبية وشرعية واجتماعية وعلمية ، دون أن يحدث لها تطور تدريجي ، إن هذا الانتقال يشبه الانفجار الثوري المباغت داخل اللغة العربية وعقلية العربي البدوي .

إنها استجالت إلى لغة منظمة قنبا ، كي تنقل فكرة الثقافة الجديدة والحضارة الجديدة ، إن ظاهرة لغوية كهذه فريدة في تاريخ اللغات (55) .

ويؤزو الأستاذ مالك بن عبد النبي عبقرية اللغة العربية إلى الأرض التي نشأت فيها ، والتربة الخاصة التي ترعرعت في احضانها ، والتي أكتسبتها طابعها الخاص ، إن عبقرية لغة ما مرتبطة بما تهيئ الأرض لبلاغتها الخاصة ، فطبيعة المكان والسماء والمناخ والحيوان والنبات ، هذه كلها خلاقة للأفكار والصور التي تعتبر تراثا خاصا بلغة دون أخرى . وهكذا تضع الأرض طابعها على أدوات البلاغة التي يستخدمها شعب ما كيما يعبر عن عبقرية (56) .

إن طابع اللغة العربية نشأ بحكم الثرية اللغوية التي نشأ عليها العرب ، يقول الأستاذ الرافعي : « وليس في الأرض أمة كانت في تربيتها لغوية غير أهل هذه الجزيرة (57) » . ويشهد المستشرق «نولدكه» بثروة اللغة العربية حيث يقول : « إنا لنبذلها الإعجاب بغنى معجم اللغة العربية القديم ، إذا ذكرنا مقدار بساطة الحياة العربية وشؤونها وتوحد مناظر بلادهم واطرادها اطرادا يدعو إلى السآمة والملل ، ويستتبع حتما ضيق دائرة التفكير ، ولكنهم في داخل هذه الدائرة الضيقة ، وضعوا لكل تغيير - وإن قل - كلمة تدل عليه ، ويجب أن تقر بأن معاجم اللغة العربية قد تضخمتم كثيرا بكلمات استعملها الشعراء وصفا لأشياء ، قد كرها اللغويون على أنها أسماء لتلك الأشياء

(54) البيان والتبيين 2/ 143

(55) للظاهرة القرآنية ص : 177

(56) المصدر نفسه ص : 293

(57) اعجاز القرآن للرافعي ص 177

... الخ ، ولكن رغما عن هذا كله يجب أن نعتز بأن معجم اللغة العربية غني غني رائعا ، وسيبقى دائما مرجعا عاما لتوضيح ما غشى من التعبيرات في جميع اللغات السامية الأخرى .. الخ (58) » يؤكد هذا النص على بعض خصائص اللغة العربية ، وهي أنها تجاري التطور بالسرعة الفائقة ، وإنها تضع اسما لكل ما يحدث ويوجد - وإن قل وصغر شأنه - ، وإنها تمتلك ثروة لغوية ضخمة إذا قيست بعقلية العربي وهو في صحرائه ، فراشه الأرض وغطاؤه السماء . وإنها مرجع اللغات السامية . وقد سبق «نولدكه» علماء العرب في ذلك . يقول ابن سنان الخفاجي : « .. ومن تتبع جميع اللغات ، ولم يجد فيها على ما سمعته لغة تضاهي اللغة العربية في كثرة الاسماء للمسمى الواحد (59) » ، « وقد تُصِرَف في هذه اللغة (أي العربية) بما لم أظنه تُصِرَف في غيرها من اللغات فلم توجد الا طيعة عذبة في كل ما استعمل فيه نظما ونثرا ، وهي إلى الآن لا تقف على غاية في ذلك ، ولا تصل إلى نهاية ... (60) » .

وقد بالغ العرب في اعتبار لغتهم أحسن وأدق لغات العالم ، وأقول (بالغ) اعتمادا على ما تحبته الدراسات العلمية ، وإن سبق أن فوجئت إن للعرب اليقين في مثل هذه المبالغة . لأن ما ذكره العرب حول لغتهم قد يصدق جله إذا خضعت اللغة العربية إلى دراسات علمية حديثة ، وإن ما يوجه إليها من عقم في التطور ، هو في حقيقة الأمر يخص أبناءها ولا يخصها هي كلغة حية متطورة ، أثبت في القديم صحة هذا الكلام ، وهي تسير الآن في هذا المخطط نفسه ، وإن تراكمت أمام أعيننا أكدا من الضباب ، هي في طريقها إلى الزوال إن تفرغ العقل العربي لخدمتها والاستفادة من الدراسات اللغوية الحديثة ، والتسلح بالعلم مع ادراك واع وبفضل .

إن الأستاذ أحمد أمين ينوه بيزي اللغة العربية بقوله : « ... إن اللغة العربية هي أرقى اللغات السامية كما يقرر دارسو تلك اللغة ، فلا تعادلها اللغة الآرامية ولا العبرية ولا غيرها من هذا الفرع السامي .. وهي كذلك من أرقى لغات العالم فهي تمازج - حتى عن اللغات الآرية - بكثرة مرونتها وسعة اشتقاقها (61) » .

فلقد اتصهر في اللغة العربية كثير من اللغات ، ولم تستطع أن تقف أمامها أو بجانيها . فاللغة العربية جسعت من المرونة والطاقة على التطور ، ومن

58 فجر الإسلام ص 54

(59) سر الفصحى ص : 46

(60) سر الفصحى ص : 49

(61) صفي الإسلام 1/ 305

خصائص لغوية وتركيبية - بالإضافة إلى محتوى الفكر والثقافة والحياة الجديدة التي تشعها دعوة الإسلام - كما يمكنها من أن تكون لغة طاغية سارية ، واضمحلت بجانبها كل لغات البلاد المفتوحة . فاللغة السريانية التي ترجمت إليها الكتب اليونانية ، أخذت تندثر بعد أن نقل ما فيها إلى اللغة العربية . والفرس في ذلك العصر ، أصبحت لغتهم العلمية والأدبية هي اللغة العربية وحياة اللغة الفارسية إنما كانت عند التكلم العادي أو في أوساط الديانة المجموسية . وكذلك اللغات الأخرى من رومانية وقبطية في الشام ومصر ، وكبت اللغة العربية من ذلك أنها أصبحت في تأليفها وعلومها نتاج كل هذه الأمم التي تلبس كل أفكارهم وتعبير عن قرائحهم ، وكسبواهم منها ما بها من ثقافة إسلامية وأدبية (62) . . . وهكذا كان للإسلام الفضل الكبير على اللغة العربية ، فقد وسع آفاقها وفسح لها المجال لتغزو الأفكار والعقول ، وتحتل في القلوب ، فهي لغة الدين والعلم والفلسفة والأدب ، وغيرها من العلوم .

إن مظاهر الحياة العقلية في الجاهلية تبدو في اللغة : بثرائها المأخوذ والفكري ، ولي الشعر : الذي نبغ فيه العرب ، وأبدعوا في نظمهم ، واحتل الشعراء مكانة اجتماعية مرموقة ، إذ تحتفل القبيلة بنبوغ الشاعر فيها ، وتقيم له الولائم والأفراح . قال ابن رشيقي : « وكانت القبيلة إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فيأتونها ، وصنعت الأطعمة ، واجتمع النساء يلعبن بالزواهر كما يصنعن في الأعراس ، ويتباشر الرجال والولدان لانه حماية لأعراضهم ، وذبح عن أحسابهم وتخليد لآثارهم وإشادة بذكورهم ، وكانوا لا يهتثون إلا بغلام يولد أو شاعر ينبغ فيهم أو فرس تنتج (63) » .

والنبوغ الشعري عند العرب ، يكاد يكون حساً فطرياً فيهم ، وقد فسر الجاحظ فضيلة الشعر على العرب وعلى من تكلم بلسانهم (64) .

وكان في الجاهلية أسواق عديدة ، منها ما هو تجاري ومنها ما هو موسيقي ، ومنها ما هو شعري كسوق عكاظ المشهور عند العرب . ويسمى الدكتور إبراهيم أنيس هذه الأسواق والمنتديات التي تقع فيها المساجلات والمفاخرات بين الشعراء والخطباء - المؤتمرات الثقافية للعرب القدماء (65)

(62) ضحى الإسلام 1/ 310

(63) العمدة 1/ 65 - المزهر 2/ 473

(64) الحيوان 1/ 74

(65) دالة الألفاظ ص 192

فالسواق عند العرب كانت أداة وصل مستمر ، وهي محط مفاخرهم ورزقهم في الوقت نفسه . ولم يكن الشعر الجاهلي - على ضخامته - إلا دليلاً عملياً على النبوغ الشعري عند العرب وإن نعت أحمد أمين بأنه : « لا يدلنا على خيال واسع متنوع ، ولا عن غزارة في وصف المشاعر والوجدان بقدر ما يدلنا على مهارة في التعبير وحسن في القول (66) » . والمعلقات الجاهلية واعتنام العرب بها ، لتدل على أهمية الشعر عندهم أيضاً .

لقد استوعب الشعر الجاهلي أغزر معاني العرب (67) ، فهو أداة تعبير عن الشاعر والمفاخر والحاجات . وهو « ديوان العرب وخزانة حكمتها ، ومستبط آدابها ومستودع علومها (68) » . والشعر بمثابة كتاب للعرب : « والعرب الشعر الذي أقامه الله تعالى لها مقام الكتاب لغيرها (69) » .

ولذلك كان من مهام الشعر أن اعتمده ابن عباس في تفسيره لغريب القرآن ، حيث ورد في المزهر ما يثبت ذلك : « وأخرج أبو بكر بن الأنباري في كتاب الوقف عن طريق عكرمة عن ابن عباس قال : إذا مثلتم عن شيء من غريب القرآن فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب (70) » وورد في العمدة بصورة أشمل : « وكان ابن عباس يقول : إذا قرأتم شيئاً من كتاب الله فلم تعرفوه فاطلبوه في أشعار العرب فإن الشعر ديوان العرب ، وكان إذا مثل عن شيء من القرآن ، انشد فيه شعراً (71) » .

ومن مظاهر عقلية العرب الجاهلية التقصص والأمثال والخطب . واشتهر العرب بالخطابة وفلاحة اللسان ، وقوة البيان والعارضة وسرعة البديهة ، فالكلام ينثال على لسانهم انثيالاً دون تكلف أو معاناة ، ويشهد الجاحظ على أنه لا يعرف الخطابة إلا للعرب والفرس (72) وخطباء الفرس يخفون عن خطباء العرب ، فالعرب عن بديهة وارتجال ، والفرس عكس ذلك (73) وخطب الجاهلية لم تقيّد وتدوّن ، لذلك لم يصل منها إلا التزريق القليل . وكان في الجاهلية خطباء كثيرون ، وخطباء العرب أيام الجاهلية كثيرون

(66) فجر الإسلام ص 60

(67) النحل السائر 1/ 85

(68) الصناعات ص 138

(69) ترويل مشكل القرآن ص 14

(70) المزهر 2/ 362

(71) العمدة 1/ 30

(72) البيان والبيان 3/ 27

(73) المصدر نفسه 3/ 28

كثرة شعرائهم (74) ... وقد وردت أسماؤهم متفرقة في الكتب التاريخية والأدبية ، وكتب التراجم ، وكان الخطيب يفتن في كلامه فيختصره نارة ارادة التخفيف ، ويطيل قارة لإرادة الإبهام ، ويكرر قارة إرادة التوكيد ، ويخفي بعض معانيه حتى يغمض على أكثر السامعين ، ويكشف بعضها حتى يفهمه الأعجميون ، ويشير إلى الشيء ويكنى عن الشيء ، وتكون عنايته بالكلام على حسب الحال وقدر العقل وكثرة الحشد وجلالة المقام (75) .. الخ . والخطيب إذا وصل درجة الأفتنان في كلامه ، فقد أجاد حسن تصريف الكلام وتهذيبه وصله ، وهي ظاهرة عامة لعقيلة خطباء العرب .

بعد أن تحدثت عن مظاهر عقلية العرب المتمثلة في اللغة والشعر والأمثال والقصص والخطب بصورة موجزة ، أصل هنا إلى الحديث عن الشعر في العصر الجاهلي ، وهل لهذا العصر أثر في ؟

إن مظاهر الشعر في هذا العصر هي القصص والأمثال والخطب والوصايا ، وهي كثيرة ، إلا أنها لم تدون وتسجل وتحفظ . ولم يتوفر التدوين بالصورة المطلوبة ، ولم تنشع الكتابة - وهي عنصر مهم للتدوين - بالقدر الذي يضمن تسجيل التراث الجاهلي ، وحتى الذي كتب لم يصل ، إذ كان العرب يهتجون بتسجيل المتنور وحفظه بقدر اهتمامهم بالشعر وحفظه ، ولعل ضياع الشعر في قوالب موزونة مقفاة ، ساعدت على هذا الإهمال به وحفظه . فكنت به العرب من الشعر ، قال صاحب الريحان والريهان : « إن ما أكثر ما تكلمت به من أهل المنبر والوبر من جيد المتنور ومزدوج الكلام ضاع من الموزون عشرة (76) » .

هناك - إذن - أثر ، فهل الشعر أسيق من الشعر ؟

الشعر ككلام اعتيادي يبدو أنه سبق الشعر ، وكثير فني ، يبدو أن طبيعة الأشياء تقتضي أن يتأخر مولود الشعر الفني عن مولد الشعر (77) ، لأن الشعر الفني يحتاج إلى زخرفة ، وروية ، وتأمل ، واجتهاد عقلي ، وعمل ذهني

ليكون زينة المخاض ، وعصارة انفعال النفس والعقل ، وهذا يتوقف على الوجود الأدبي المزدهر لابرازه وتمييزه ، وهذا الازدهار يتبع النهضة الفكرية بما فيها من حركة في الكتابة والتدوين والطباعة ، ومن نشاط عقلي على الصعيد الثقافي والأدبي والعلمي والفني . وما دام التدوين يكاد يكون مفقودا في العصر الجاهلي ، وإن الكتابة موجودة في حدود ضيقة ، قيل إن الشعر الفني في العصر الجاهلي غير موجود ؟

ومثل هذا الحكم يفقد وجهته إذا خلا من استقصاء واستقراء وتبصير تاريخي ، بالكشف عن الآثار الجاهلية بروح علمية نزيهة . وفطرة في كتاب « مصادر الشعر الجاهلي » للدكتور ناصر الدين الأسد ، - وهو دراسة علمية حديثة ، تعتمد النقوش والاستقراء والاكتشافات الأثرية في البات التدوين والكتابة وحضارة العرب الجاهلية التي يصفيها بأنها حضارة « ظاهرة تأثرية (78) » تكاد تكون معالسا باهتة لفقدانها التعمق - إن نظرة في هذا الكتاب تزيل الكثير من الغموض والضياب المتراكم على الحقائق التاريخية في تراثنا الجاهلي . هناك تدوين ، وهناك كتابة ، وهناك حضارة ، لكنها لم تكن بالمفهوم الذي نفهمه نحن اليوم ، في عصر العلم الحديث ، والاختراعات المذهلة للعقل البشري .

ومن جهة أخرى ، فإن مسلك الشعر وعرو وشانك ، وقليل من ينسج فيه نبوغ الشاعر الفحل . وإذا عددنا الشعراء ، وقايستهم بالكتاب ، لكثير العدد في الشعراء وقل في الكتاب . يؤيد هذا ما يقوله ابن الأثير : « ولو شئت أن تحصي أرباب الكتابة من أول النبوة الإسلامية إلى الآن ، لما وجدت منهم من يستحق اسم الكاتب عشرة ، وإذا احصيت الشعراء في في تلك المدة وجدتهم عددا كثيرا (79) » .

إذا كانت وسائل تخليد الشعر تكاد تكون معدومة ، وإذا كان الشعر وعرو الصلح ، وقليل من العرب من يدع فيه ، فهل هذا النوع من الشعر متوفر في العصر الجاهلي ؟

الحقيقة « لا » مع شيء من « نعم » لأن « نعم » هنا تنقلنا إلى وضعية الشعر الفني بصورته الحقيقية . وسوف أوضح ذلك في خاتمة حديثي في هذا الموضوع بعد عرض رأي الأستاذ زكي مبارك وطه حسين ومسيو مارسيه .

(78) مصادر الشعر الجاهلي ص : 11

(79) المثل السائر 413/2

(74) بلوغ الأرب 153/3

(75) تأويل مشكل القرآن ص : 10

(76) صبح الأعشى 210/1 ، 211

(77) النقد الأدبي ص : 62

بعد الأستاذ الدكتور زكي مبارك من أكبر المتحمسين والقائلين بوجود
النثر الفني في العصر الجاهلي خلافاً للأستاذ الدكتور طه حسين الذي يرى رأي
المسيو « مرسيد » ... ويشمل رأي المسيو مرسيد في أن النثر الفني ينشأ
بابن المقفع (80) وينفي عن القرآن صفة النثر الفني ويقول: « إن القرآن ليس
خليقاً بأن يسمى نثراً (81) »، لأنه « في الأغلب مسجوع وموزون ولا يتحرر من
قيد الالقيع في قيد (82) »، ويرد عليه الأستاذ زكي مبارك بقوله: « ولو صح رأي
انسيو مرسيد لأنكرنا أن يكون في آثار كتاب القرن الرابع والخامس ما
هو خليق بأن يسمى نثراً ، لأن أغلب كلام أولئك مسجوع وموزون (82) ».
ويرى رأي المسيو مرسيد الدكتور طه حسين ويقول: « والواقع أننا لا
نستطيع بحال من الأحوال - مهما نحرض على أن نكون من أنصار العصر
الجاهلي ونشأته - أن نفلت من أن هذا العصر كان له نثر فني (83) »، ويعرف
القرآن بتعريف يتعمد به عن الإقرار بوجود النثر الفني ، وتعريفه للقرآن هو أنه
« ليس نثراً ، كما أنه ليس شعراً ، إنما هو قرآن » ، ولا يمكن أن يسمى
بتعريف الاسم (84) « ويرد عليه الأستاذ سيد قطب بقوله: « ولنا في حاجة
إلى هذا اللقب بالعبارة ، فالقرآن نثر حتى احتكمتنا للاصطلاحات العربية
كما ينبغي ، ولكنه نوع ممتاز مبدع من النثر الفني الجميل المشرقة (85) ».
وثبت النثر الفني عند الأستاذ زكي مبارك يرجع إلى دراسته للقرآن
كثرت فني رفيع ، يمثل روعة النثر في الأدب العربي. إنه لا جدال في أن
القرآن نثر فني ، وإن هذا دليل على أن العرب كان عندهم نثر فني قبل
الإسلام ، فكان لهم بذلك وجود أدبي متين قبل أن يتصلوا بالفرس واليونان
(86) » . ويعمل الأستاذ زكي مبارك عدم توفر هذا النثر في أيدينا والذي
يتناسب مع صفاء أذهان العرب ، وسلامة طباعهم ، بأنه « ضاع لاسباب
أهمها شيوع الأمية وقلة التدوين ، وبعد ذلك النثر عن الحياة الجديدة التي
جاء بها الإسلام ودونها القرآن (87) » ، ويذهب الأستاذ زكي مبارك إلى أبعد

- (80) النثر الفني في القرن الرابع 38/1
(81) المصدر نفسه ، على هامش ص: 38 من الجزء الأول
(82) النثر الفني في القرن الرابع 38/1
(83) من حديث الشعر والنثر ص: 24 ، 25
(84) من حديث الشعر والنثر ص: 25
(85) التصوير الفني على هامش ص: 37
(86) النثر الفني في القرن الرابع 43/1
(87) المصدر نفسه 34/1

من ذلك ، فيعد القرآن أثراً جاهلياً ويقول: « فليعلم القارئ أن لدينا شاهداً
من شواهد النثر الجاهلي يصح الاعتماد عليه وهو القرآن ، ولا ينبغي
الإندهاش من عد القرآن أثراً جاهلياً ، فإنه من صور العصر الجاهلي ، إذ
جاء بلغته ونصواته وتقاليده وتعاييره ، وهو بالرغم مما أجمع عليه المسلمون
من تفرده بصفات أدبية لم تكن معروفة في ظنهم عند العرب ، يعطينا صورة
لنثر الجاهلي ، وإن لم يمكن الحكم بأن هذه الصورة كانت مماثلة تمام
المماثلة لصور النثر عند غير النبي من الكتاب والخطباء (88) » ، « فلا مفر إذن
من الاعتراف بأن القرآن يعطي صورة صحيحة من النثر الفني لعهد الجاهلية ،
لأنه نزل لهداية أولئك الجاهليين وهم لا يخاطبون بغير ما يفهمون (89) » .
هذا رأي الأستاذ الدكتور زكي مبارك حول وجود النثر الفني في
العصر الجاهلي ، وإن القرآن يمثل دليلاً على وجود هذا النثر ، وهو في حد ذاته
نثر فني جاهلي .

والحقيقة أن بالعصر الجاهلي نثراً يمكن إلى حد ما أن نطلق عليه « صفة
النثر الفني » ، وإن أعوزتنا النصوص في ذلك ، لأسباب سبق ذكرها ، إلا أن
مسايرة الأستاذ زكي مبارك في أن العصر الجاهلي يقدم لنا نثراً فنيا بكل ما
تعبه لفظة « فني » وأن القرآن أثر جاهلي - إن مسايرته بدون مناقشة بعض
الجوانب قد تؤدي إلى سوء تقدير لمكانة القرآن وقيمه الثرية .

أنا أقول: ليس لدينا في العصر الجاهلي « نثر فني » بكل معنى الكلمة ،
التي تستوجب الإحياء الفكري والعقلي والروية والتأمل ، ولكن لدينا -
وهذا هو المنطق الذي نستنتج من دراستنا لعقولة العرب ، والتراث الجاهلي -
نثر فني في حدود ضيقة لكلمة « فني » ، وحتى الشعر الجاهلي الذي يمثل
أضخم إنتاج عند عرب الجاهلية لا يصور الاطار الفني بشكله الواسع
النمطي ، ويؤيد هذا الأستاذ أحمد أمين في أن الشعر الجاهلي « لا يدلنا على
خيال واسع متنوع ولا على غزارة في وصف الشاعر والوجدان بقدر ما
يدلنا على ميارة في التعبير ، وحسن بيان في القول (90) » ، وهذا يجسم ما اشتهر
به العرب من بيان وقوة عارضة وسرعة بديهة ، وفهم نسخة من هذه المهارة
في التعبير والقول .

أما أن القرآن أثر جاهلي وامتداد لظاهرة النثر الفني في الجاهلية ،

(88) النثر الفني في القرن الرابع 38/1

(89) المصدر نفسه 39/1

(90) فجر الإسلام ص: 50

ففي رأينا أن القرآن يمثل روعة الفن في الأدب العربي ، وأنه يختلف من حيث الروعة والصورة الفنية والابداع في التركيب وحسن النظم ، واستيعاب الأسس الفنية في التعابير الفنية - يختلف بذلك عن الطابع العام للتعبير الجاهلي ، الأمر الذي يقودنا إلى القول ، بأن القرآن يمثل بحق التعبير الطبيعي والحقيقي لعقلية العرب البانية بوجه عام ، وفطرة اللغة العربية في أوج تضجها اللغوي والفكري والفني .

د - القرآن وأسلوب كلام العرب :

ليس القرآن أمرا جاهليا كما يقول الأستاذ زكي مبارك ، وإن استطاع العرب تلقيه وفهمه ، حيث نزل بأسلوبهم وطرق تعابيرهم ، لكنه سما عن كل ما ألفوه من أسلوب وتعبير ، « أخبر الحسن بن عبد الرحيم عن أبي خليفة عن محمد بن سلام الجمحي قال : قال أبو عمرو بن العلاء : اللسان الذي نزل به القرآن وتكلمت به العرب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عربية أخرى عن كلامنا هذا (91) » .

إن قوله : « عربية أخرى » عن كلامنا هذا يدل على أن الطابع العام للأسلوب وعبرة القرآن تحيل روحا وسلاسة خاصة . والقرآن يمثل أطارا جديدا من التعبير الشري يدل التعبير الشعري ، ومن موضوع يحمل تعاليم وحياة وفلسفة يختلف عما هو سائد في الجاهلية . فهو « أثر فريد ذو هندسة ونسب فنية تحدى المقدرة المبدعة لدى الإنسان (92) » . وهو يمثل عهدا وعقلا واتجاها جديدا في حياة العرب ، جعلتهم يسحرون ويفتخون به ، ويفتخرون بذلك عن عهد الجاهلية . فلعبارة مضمون فكري وعاطفي لا تنفصل عنها المشاعر والعواطف ، « إن القوالب اللغوية التي توضع فيها الأنكار ، والصور الكلامية التي تصاغ فيها المشاعر والعواطف ، لا تنفصل مطلقا عن مضمونها الفكري والعاطفي (93) » .

لقد انضج ما للعرب من عقلية بانية وشعرية ، ومألهم من تراث بعد مادة الأدب العربي . وهنا أسجل بعض الآراء في مدى فهم العرب للقرآن . يذكر ابن خلدون رأيه فيقول : « فاعلم أن القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم ، فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته وقراكيه (94) » .

(91) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن من 42 ، 43

(92) الظاهرة القرآنية : 182

(93) خصائص اللغة العربية : ص 4

(94) مقدمة ابن خلدون : ص 785

ويرد على هذا الرأي الأستاذ أحمد أمين (95) ، والأستاذ أحمد حسين الذهبي (96) ويؤكد أن يكون ردهما واحدا ، وهو أن القرآن وإن نزل بلغة وبلاغة وأسلوب وقراكيه عربية ، لا يقتضي أن العرب كلهم يفهمونه في مفرداته وقراكيه . ولست أقدر على التوفيق بين رأي الأستاذ محمد حسين الذهبي الذي يرد فيه على ابن خلدون ، ويتفق فيه مع أحمد أمين ، وبين كلامه الذي يجاري فيه من حيث لا يشعر رأي ابن خلدون ، وهذا نصه بالحرف الواحد : « وكان القوم عربا خلصا يفهمون القرآن ويتدبرون معانيه ومراميها بمقتضى سليقتهم العربية ، فهما لا تعكره عجمة ولا يشوبه تكدير ، ولا يشوبه شيء من قبح الابتداع وتحكم العقيدة الزائفة الفاسدة (97) » . « أشعر باضطراب نفسي إلى القول ، بأن الأستاذ محمد حسين الذهبي ناقض نفسه ، عند ما رد على ابن خلدون ، وقد نص كلامه السالف الذكر على أكثر مما قصده ابن خلدون .. ويرى الأستاذ زكي مبارك أن القرآن نزل لهداية الجاهليين ، وهم لا يخاطبون بغير ما يفهمون (98) » ، « وقد نزل القرآن بلغة العرب ففهموه أصدق فهم (98) » . ويبنى الأستاذ زكي مبارك رأيه هذا أيمانا منه بأن الإعجاز في القرآن هو في الفكرة والمعنى وليس في الأسلوب : « وإن سر أعجازه راجع إلى روحه ومعانيه (99) » ، « وإن أسلوبه عربي في لفظه وصيغته ، وإن الرسول لم يجتذب العرب إلا لقوة دعوته ، وما استلزمته هذه الدعوة من أساليب من الفكر والوجدان غير التي كانوا يألفون (100) » .

ويرد على الباقلاني - وهو يصدد تأكيد رأيه ويقول : « ومن هنا يتضح أن العرب فهموا بلا جدال الفاظ القرآن ومعانيه ، لأنه عربي اللفظ والأسلوب ولا عيرة بما حكاه الباقلاني من أن بعض العرب عجز عن تأدية ما سمعه من آي القرآن لأن هذا يخالف المعقول والمنقول ، ويناقض ما من به القرآن على منكره من أنه بلسان عربي مبين (101) » .

ويقول الأستاذ الراجحي « وما جاءهم القرآن بشيء لا يفهمونه ولا يشتون معناه

(95) فجر الإسلام . ص : 195 ، 196

(96) التفسير والمفسرون : 33/1

(97) التفسير والمفسرون : 6/1

(98) الفن الفني في القرن الرابع : 39/1

(99) المصطلح نفسه : 37/2

(100) المصدر نفسه : 70/2

(101) المصدر نفسه : 67/2

على مقدار ما يفهمونه ... (102) »

ويمكن معالجة الموضوع بالطريقة التالية :

إن الذي دفع القائلين بأن العرب فهموا القرآن أحداق فهم ، هو أن القرآن نزل بلغتهم وأسلوبهم وطرق تعابيرهم ، وإن العرب يمتازون بذكاء عقلي يباني ونبوغ شعري ، وقوة عارضة وسرعة بديهة ، وإن المصادر القديمة تعرض هذه المظاهر ، وتفتخر بما للعرب من خصائص ومميزات ، وبأن الله حباهم ومن عليهم .. فيكون العرب - ولا بد - قد فهموا القرآن ..

وصحيح أن العرب فهموا القرآن ، ولكن فهمهم على طبقات متفاوتة وفي طبقة هذه الطبقات الرسول صلى الله عليه وسلم ، فهو المرجع لتفسير ما غمض من القرآن (103) ، ونص على ذلك آية صريحة : « وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلِتَعْلَمَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ » (104) ، قال ابن مسعود رضي الله عنه : « كان الرجل إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن » (105) ، ونص ابن مسعود برشدنا إلى نقطة مهمة ، تجمع بين عدد محدود من الآيات عند التعلم ، ووجوب فهمها مع العمل بها فيها . هذا من جهة ، ومن جهة ثانية يشير النص إلى الحاجة إلى فهم الآية ، فالعمل بمحتواها يتوقف على فهمها ، وفهمها يحتاج - إن اقتضى الأمر - إلى شارح ومفسر ، والرسول تكلف في عهده بهذه المهمة حسب ما تنص المصادر والآية السابقة الذكر ، وحسب متطلبات مهمته كرسول مرشد .

والصحابة يحكم اختلاف درجة مواهبهم العقلية والعلمية ، ومعرفتهم وفريهم وملازماتهم للرسول يتفاوتون في فهم القرآن ، وقد أشار ابن قتيبة إلى أن العرب تختلف في درجة فهمها لغريب ومتشابه القرآن ، لأنه « لو كان القرآن كله ظاهرا مكشورا حتى يستوي في حرقته العالم والجاهل لبطل التفاضل بين الناس وسقطت المحنة ، وماتت الخواطر » (106) ، ثم يقول : « ومع الحاجة تقع الفكرة والحيلة ، ومع الكفاية يقع العجز والبلادة ، والقرآن محفز للنفس ، وباعث على النشاط الفكري ، فهو يبع فياض لا ينضب

(102) اعجاز القرآن للرافعي ص 189

(103) التفسير والمفسرون 7/1

(104) سورة النحل 16 : 44

(105) في ظلال القرآن 73/15

(106) تأويل مشكل القرآن ص : 62

وقد استشهد الأستاذ محمد حسين الذهبي بعدة شواهد ، أثبت من خلالها أن بعض مفردات القرآن كانت خافية على الصحابة (107) ، ألا يمكن بعد هذا أن نقول أن العرب فهموا القرآن ، وتفاوتوا في فهمه ، وفي هذا التفاوت فهم من فهم ، ووقف عند حدود الغموض من وقف .

هـ - القرآن وآثاره :

والقرآن على الصعيد الأدبي وأعلى قمة في التعبير الأدبي في اللغة العربية (108) ، وهو محور الدراسات القديمة والحديثة قال في حقه الأستاذ زكي مبارك : « وليس في اللغة العربية كتاب مثور شغل به النقاد غير القرآن » (109) . والقرآن ظاهرة عقلية العرب الفذة الذين نشأوا نشأة لغوية انتهت بمعجزة لغوية (110) . ويبدع الأستاذ الرافعي في قصوره للقرآن حين يقول : « قامت فيهم (أي العرب) بذلك دولة الكلام ولكنها بقيت بلا ملك ، حتى جاءهم القرآن » (111) ، ويصوغ تعبيراً يضمن فيه تعريفه للقرآن ، ومزية القرآن على اللغة العربية : « ... أن العرب أوجدوا اللغة مفردات فانية ، وأوجدوا القرآن تراكيب خالدة . وإن لهذه اللغة حاجم كثيرة ، تجمع مفرداتها وأبنتها ، ولكن ليس لها معجم تركيبي غير القرآن ، وإنما سبناه (المعجم التركيبي) لأنه أصل فنون البلاغة كلها » (112) .

إن تركيب القرآن بمثل روح الفطرة اللغوية عند العرب (113) في أرواحهم وعقولهم ومشاعرهم وقلوبهم . إن كل دارس للقرآن على الصعيد الأدبي يشتم بروعة تركيبه وصعوره وفطوره لغته ، وطبيعة تعابيريه الشائقة ، وهو يعد بحق كما قال الأستاذ مالك ابن عبد النبي : « أكمل نموذج أدبي ، استطاعت اللغة العربية أن تصحح عنه ، فليس به أدنى اعتلال ، بل إن الاتساق البديع شامل بجميع فواحيه في روحه الجليل الغامر ، وفي نلوه الرائعة المؤثرة ، وفي مشاهداته الباهرة ، وفي حلالة وعوده الفائقة ، وفي فكرته المتشامخة ، وأخيرا في أسلوبه البهي المعجز » (114) .

(107) التفسير والمفسرون 34/1 وما بعدها

(108) النقد الأدبي ص : 51

(109) الشعر النقي في القرن الرابع 17/1

(110) تاريخ آداب العرب 159/2

(111) المعصن نفسه 158/2

(112) المعصن نفسه 268/2

(113) المعصن نفسه 195/2

(114) القاهرة انترآية ص : 274

وللعز أن الأثر الكبير في الدراسات الإسلامية ، والبحوث العلمية ، وإنه حفر
 الهنم ، ووجه العقول للبحث والاجتهاد . والدراسات القرآنية أسهمت في
 العناية باللغة العربية ، حيث جعل الكثير من العلماء المشاق لجسمها ،
 وجعل الشعر ، وروايته وتدوينه ، وبحث سبل اللغة في التعبير ، ودراسة
 أساليب العربية وبلاغتها وبيانها ، والعناية باستخراج الأحكام الشرعية وأسسا
 وما فيها من قوانين اجتماعية وغيرها ، واستنباط ما فيه من توجيه .

فلقد كان القرآن حافظا على العناية بما يساعد على فهم أسراره ، وإدراك
 محتواه ، وتفتيح آفاق فكرية للوصول إلى مغزى موضوعاته ... ولا عجب في
 ذلك ، فهو ينبوع للثقافة ، ومحور لأهداف الفكر والتأليف في أمة العرب
 والإسلام . وأمد الأدب العربي بظاهرة مميزة عن بقية الآداب ، يقول الأستاذ
 محمد خلف الله : « ولقد جادت مع الإسلام على الحياة الأدبية النقدية عند
 العرب ظاهرة الإعجاز البلاغي ، وقيام الرسالة المساوية عليه ، وهي ظاهرة
 لم تعرفها الآداب الأخرى (115) » .

إن المرحلة الأولى التي مرت بها الدراسات القرآنية انصبحت حول
 الجانب النحوي في القرآن ، واختصت على تفسير الغريب منه ، مستعينة في ذلك
 بالشعر العربي ، وكان أبرز الذين اهتموا بذلك ابن عباس في تفسيره ،
 وأبو عبيدة في كتابه « مجاز القرآن » والفراء في كتابه معاني القرآن .
 وتأتي المرحلة الثانية بظهور الجاحظ الذي اهتم بالصورة اللفظية ، وعبد إلى
 توضيحها بعقلية اختزائية ، بعيدة عن تصورات النظام الذي لا يؤمن بنظم القرآن
 كظاهرة لأعجازه ، وإنما يرى الأعجاز بالصدفة . وبصاحب الجاحظ
 — في الاهتمام بالصورة اللفظية وفنون القول لا غريب اللفظ — ابن قتيبة في
 كتابه « تأويل مشكل القرآن » ، حيث أخذت الآيات تفسر عن طريقتهما
 على أساس الفنون البلاغية كفن الاستعارة والتشبيه والكتابة وغيرها لا حسب
 الصور أو الموضوع .

وبلاحظ الأستاذ الدكتور محمد زغلول سلام أنه بكتاب « مشكل
 القرآن » افتتحت الدراسات النقدية لأسلوب القرآن التي تناولتها بعد ذلك
 كتب إعجاز القرآن (116) . « أما أثر القرآن في الميدان الأدبي ، فهو على
 نطاق واسع ، لأنه يشمل الأسلوب ، والصورة التي قامت بنور كبير في

(115) أثر القرآن في تطور النقد العربي ص : 8

(116) المصدر نفسه ص 148

تكييف الوضع الفني والاعتبارات الفنية الشكلية (117) » .

والاهتمام بالصورة هو اهتمام يكشف عناصر الجمال : « فالصورة الجميلة
 بنية حية ، تشبك أجزاءها في علاقات فيما بينها ، وهي في مجموعها تكون
 تلك الوحدة التي هي في الواقع نتيجة لتلك العلاقات ، وإدراك هذه العلاقات
 في الصورة هو كشف في الواقع عن عناصر جمالها (118) » . وإذا توفرت المصنعة
 الحسية صاحبها متعة عقلية وفكرية . ويشمل أثر القرآن في الميدان الأدبي
 — إضافة إلى الصورة — الأداة التعبيرية في تركيبها ونظمها وإدائها ومدى
 ما تملكه من إبداع وقدر على التصوير ، وبذلك يشارك القرآن في تربية ذوق
 الشاعر ، والكاتب وأهل البيان ، والعلماء ، والنقاد ، فهو قد سطر على
 الملكات الأدبية منذ قروله وترك آثاره في عقول معتقيه ومفكره وسامعه .
 ولأهمية القرآن ومكانته عند العرب كانوا يستشهدون به في كلامهم
 ويعيون من يخلو كلامه منه ، ويسمون الخطبة التي لم توضح بالقرآن وتزين
 بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : « الشوهاء (119) » وتسمى أيضا
 براء (120) . قال عمران بن حطان : « خطبت عند زياد خطبة ، فلتت أني لم أقصر
 فيها عن غاية ، ولم أدع لطاعة علة ، فمررت ببعض المجالس ، فسمعت شيئا
 يقول هذا الفتى أعجب العرب لو كان في خطبته شيء من القرآن (119) » .
 وقد حث عبد الحميد الكاتب على التنافس في صنوف الآداب والتفقه في
 الدين وألبه يعلم القرآن : « .. وأبدؤوا بعلم كتاب الله عز وجل والفرائض
 ثم العربية فأنها ثقاف ألتكم (121) » . والقرآن منبع العلوم والمعاني والفنون
 عند العرب قاطبة . يقول الفيروز آبادي : « وبلغني عن الأئمة الراشدين ،
 والعلماء المحققين أن الذي اشتمل عليه القرآن من الدقائق والحقائق والمباني
 سبعون قسما (122) » . ويذكر بعد ذلك السبعين قسما .

وبذلك تكون الدراسات القرآنية قد أسهمت اسهاما فعالا في الدراسات
 المعرفية والنقدية والبلاغية وغيرها من الدراسات الشرعية والعلمية والأدبية
 والفنية . مع العلم كما يذكر الدكتور سلام : « إلى أن الدافع لاولئك العلماء

(117) الأسس الجمالية في النقد العربي ص : 187

(118) الأسس الجمالية في تطور النقد العربي ص : 123

(119) البيان والبيان 6/3

(120) صبح الأعشى 308/1

(121) صبح الأعشى 308/1 رسائل البلاغ . ص : 225

(122) بصرى ذوي السيرة 73/1

للاهتمام ببيان القرآن كأن في أول مرة يقصد الدفاع عن الكتاب المقدس ضد ترعات المشك الفلسفية ، ورد التناقض والمطاعن التي رمي بها الكتاب والحديث ثم لاثبات الإعجاز فيه . الخ (123) . ان هذا الدافع قد فتح المجال لانتشاح العقول للدراسات القرآنية في شتى أنواعها وان لم تنص في أعماق الجانب الفني للقرآن .

يقول غرناوم : « وكل اعتبارات الفنية التي بدأت منذ القرن العاشر (الربيع الهجري) ، واستمرت إلى ما بعد . والتي كانت تقوم بدور في نظرية الإعجاز ، قد بدأت من تفهم الأسلوب القرآني ولم تذهب إلى ما وراء التحليل الشكلي البتة (124) » .

وصحيح أن جل الدراسات القرآنية لم تخرج عن حدود التحليل الشكلي ، وتناول الجانب الفني بعنق ، لتركز صورته ومعالمه ، إلا ما كان من عبد القاهر الجرجاني الذي يعد - بحق - ذا حسن فني وذوق رفيع ، اسيم في اقامة الأسس الفنية للبلاغة العربية والدراسات القرآنية .

- الإعجاز :

لقد سحر القرآن العرب ، وسلب عقولهم ببيانه ونظامه وروعة معانيه الدة ، وهز القلوب منذ نزول آياته الأولى إلى أن اكتملت سورة ، وكان عجاز هو روحه الخفية ، تسري في قارئه ، فينبعث فيه الاقرار النفسي بانه كتاب الهي ، أبدعته القدرة الإلهية ، وأن قوى الإنسان عاجزة عن الاتيان بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا .

الإعجاز لغة : جاء في لسان العرب (125) ما يأتي :

« عجزت المرأة صارت عجوزا » أي أنها هرمت وشاخت وأصبحت عاجزة عن استعادة شبابها . و « عجزت المرأة : غفلت عجزتها » أي عجزتها ويقال : « عجز عن الأمر إذا قصر عنه » ، « عجزني فلان أي فاني » . وقال الليث : « عجزني فلان إذا عجزت عن طلبه وادراكه » . ومعنى الإعجاز : الفوت والسبق ، و « أعجاز الأبل : ماخيرها . والركوب عليها شاق » . و « تعجز البحر : ركب عجزه » . هذه المعاني تبيد القصور والفوت والسبق ، وهذا معنى الإعجاز لغة . ولعل مفهومه الحسي آت من عجز المرأة عن استرداد شبابها ، أو عن الصعوبة والمشقة التي يلقاها العربي عند ركوبه

(123) أثر القرآن في تطور النقد العربي ص 206

(124) الأسس الجمالية في النقد العربي ص 137

(125) لسان العرب : مادة عجز

على أعجاز الأبل .

الإعجاز اصطلاحا هو قصور القدرة البشرية عن محاكاة القرآن والاتيان بمثله . ويزيد هذا المعنى وضوحا عند تعريفنا للمعجزة .

عرفت المعجزة كثيرون تذكر بعضها منهم على سبيل الاجمال لاعلى سبيل الحصر ، ثم تقدم تعريفا عاما من خلال تعاريفهم . من هؤلاء الباقلاني (126) ، وعبد القاهر الجرجاني (127) ، والفيروزبادي (128) ، وابن خلدون (129) ، والسيوطي (130) ، والشيخ محمد عبدة (131) ، والرافعي (132) ، والعقاد (133) ، وعلي الجندي وصحبه (134) ...

والتعريف العام للمعجزة هو : الاتيان بالامر المخارق للعادة ، مقرونا بالتحدي مقرا بقصور القدرة الإنسانية ، ومخالفا للمألوف والمتواتر في المحسوس ويقوم حجة قاطعة في يد الأنبياء على صدق دعواهم في رسائلهم السماوية . والمعجزة - وان خالفت المألوف المتواتر - فهي تسير العقل والطبيعة يقول باسكال : « ان المعجزات يرق يربنا الله » (135) .

ونحن وان لم نعيش عصور الأنبياء ، لنشاهد حقيقة المعجزات ، إلا أننا نعيش في القرن العشرين ، وتفصلنا عن عهد محمد مسافة أربعة عشر قرنا ولنستطيع - ان وددنا بحق - ان نعيش في أرقى المعجزات ، معجزة محمد في قرآنه ، في روحه وتفسيره وبيانه ونظمه وفلسفته للحياة ...

والمعجزات إما حسية أو عقلية (136) ، ونحن الله منحمدا وأمتنا بالمعجزة العقلية ، لأنها باقية أبد الدهر ، ولكي يصورها ذوق البصائر في كل زمان ومكان . فالعقل البشري واحد حيثما كان ، والبيئة والتربية تكيفان

(136) إعجاز القرآن للباقلاني ص 433

(137) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن : ص 123

(138) بشار ذوي النجيز 1/65 ، 66

(139) مقدمة ابن خلدون ص 362

(140) الإقتان في علوم القرآن 2/116

(141) رسالة التوحيد ص 65 ، 66

(142) تاريخ آداب العرب 2/138

(143) الفلسفة القرآنية ص 18

(144) افقار الثقافة والفكر 1/123

(145) مسائل فلسفة الفن المعاصر ص 15

(146) الإقتان في علوم القرآن 2/116

وتنهجان ، والرسول يشهد على ذلك بقوله : « مَا مِنْ أَنْبِيَاءَ نَبِيٍّ إِلَّا أُعْطِيَ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أَوْفَيْتُهُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا » أخرجه البخاري (137).

ومن حكمته تعالى ، أن كانت معجزات الرسل تختلف باختلاف طبائع العصر وعاداته : « فَكَانَ لِمُوسَى فُلُقُ الْبَحْرِ ، وَالْيَدِ ، وَالْعَصَا ، وَتَفْجُرُ الْحَجَرِ بِالْمَاءِ اثْرَوَاهُ (138) » . إلى سائر أعلامه زمن السحر . وكان لميى إحياء الموتى ، وخلق الطير من الطين ، وإبراء الأكمه والأبرص ، إلى سائر أعلامه زمن الرسول (139) . وكذلك فإن الرسول يأتي بلسان قومه ، قال تعالى : « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ (140) » . ويوضح الجاحظ مغزى ذلك بقوله : « لَأَنْ مَدَارَ الْأَمْرِ عَلَى الْبَيَانِ وَالتَّبَيُّنِ وَعَلَى الْإِفْهَامِ وَالتَّفْهِيمِ . وَكَلِمَا كَانَ الْبَيَانُ أَيْنَ كَانَ أَحْمَدُ ، كَمَا أَنَّهُ كَلِمَا كَانَ الْقَلْبُ أَشَدَّ اسْتِيبَانَةً كَانَ أَحْمَدُ (141) » ، والكتب السماوية معجزة فيما تضمنته من الأخبار النبوية ، وغير معجزة في أسلوبها ونظمتها (142) ، ما عدا القرآن الذي جمع بين الاثنين .

والمعجزة العقلية تحار فيها العقول وتتساوى فيها الأقلام ، وتختلف فيها الآراء ، شأن إعجاز القرآن الكريم . فلقد ألف فيه كثيرون ، وأول كتاب رسم بلفظة « إعجاز » ينسب لابي عبد الله محمد بن يزيد الواسطي المتوفى سنة 302 هـ واسم كتابه : « إعجاز القرآن في نظمه وتأليفه » .

وأشهر الكتب في إعجاز القرآن ، المتداولة بين أيدي الدارسين التي تخصصت لفكرة الإعجاز كتاباً خاصاً ، تكاد تعد على الأصابع ، مثل كتاب « النكت في إعجاز القرآن » للرماني (386 هـ) و « بيان إعجاز القرآن » للخطابي (388 هـ) و « إعجاز القرآن » للباقلائي (404 هـ) و « الرسالة الشافية » و « دلائل الإعجاز » لعبد القاهر الجرجاني (471 هـ) . أما الذين تعرضوا في كتبهم بالحديث عن الإعجاز فكثيرون ، يشمل أهل البلاغة والتفسير وعلم الكلام . ودارس إعجاز

(137) الإتيان في علوم القرآن 116/2 / النهاية من غريب الحديث والأثر 1/78 في الرواية شيء من الاختلاف والمعنى واحد .

(138) الرواه : المطب

(139) تأويل مشكل القرآن ص 10

(140) سورة إبراهيم : 14 : 4

(141) البيان والتبيين : 11/1

(142) إعجاز القرآن للباقلائي : ص 19 ، 20

القرآن يجد نفسه أمام مجموعة كبيرة من الآراء المختلفة ، كل رأي في الغالب يتبع عقلية صاحبه ، ويميز عن تفكير وعقيدته ودرجة معرفته وإطلاعه ويعكس أيضاً مدى درجة الحس الفني ، وملكة الذوق التي تسيطر على نفسه وعقله وتنتصر في نفسه .

والآراء متعددة في إعجاز القرآن ، سأعرضها بإيجاز معتمداً في ذلك على المصادر التي تضمنت عدداً من الآراء ، ثم أخص الحديث عن « نظم القرآن » ، وهي نظرية جذيرة بالتوضيح في « هذا المدخل » ، لأنها تتصل مباشرة بموضوع الرسالة ، وتمثل في حد ذاتها الرأي الموجب في إعجاز القرآن ، والمظهر السليم في الدراسات الفنية للقرآن عند العرب ، والتي برزت بوضوح - وبحق - على يد عبد القاهر الجرجاني . ولذلك سأهتم بتوضيحها . وقبل أن أبدأ بإساق ذلك ، لا بد لي من عرض ما سبق أن ذكرته ، أي تلك الآراء المتعددة في إعجاز القرآن .

وأبدأ حديثي عن ذلك بقول ابن سراج : « اختلف أهل العلم في وجه إعجاز القرآن ، فذكروا في ذلك وجوها كثيرة ، كلها حكمة وصواب ، وما بلغوا من وجوه إعجازه جزءاً واحداً من عشر معشاره (143) » .

أصدر بهذا النص حديثي لا لأتفق في ذلك مع ابن سراج أو أخالفه ، بل لأذكر أن الآراء التي تستجمل ، تعكس مظاهر عقلية علمائنا مفرقين ومجنعين ، وأن الرأي وليد تفكير معين ، وضدى إحالة نفسية خاصة ، تسليها التجربة والمعرفة ، وفجسها الانطباعات العابرة أو الدائمة الحقيقة . والفران لا تحدده الآراء والنظريات ، فهو أوسع وأعني ، إذ يحمل معه اثبات الزمني في كل عصر ، وينفتح صدره بقدر ما تنفتح له الصدور والقلوب والعقول .

وليس الأمر مقصوراً على عرض الآراء كما وردت في الكتب ، وإنما سأحاول تقسيمها إلى أقسام ينضوي تحت كل قسم مجموعة من الآراء ، وهذه الطريقة تساعدنا على معرفة أي الأقسام أكثر استيعاباً للآراء ، ومن خلالها نحكم على أهمية عقلية العربي في نظريته للإعجاز .

التقسيم الأول : ما يتصل بالأسلوب ، وينضوي تحته رأي القائلين بأن الإعجاز في التأليف الخاص بالقرآن لا مطلق التأليف (144) ، وفي النظم والتأليف

(143) الإتيان في علوم القرآن 121/2 ، 122

(144) البرهان 95/2

والتزجيف (145)، وفي التأليف (146)، وفي النظم (147)، وفي أسلوبه المختلف لسائر الأساليب العربية (148)، وفي الأسلوب والنظم (149)، وفي الأسلوب وصفات الأدب الخالد ومجراته (150)، وفي طريقة العرض في فوائده وفروايله (151) وفي طريقته في الأخبار عن الضائر (152)، وفي الكلام المفردة (153) وفي الفصاحة (154)، وفي استمرار الفصاحة والبلاغة فيه (155)، وفي البلاغة (156)، وفي الفصاحة والبلاغة والنظم (157).

نلاحظ أن هناك فروقا بين مجموعة من الآراء كالقائلين بالتأليف والنظم، لأن النظم في نظر بعضهم يوازي التأليف الحسن، وهذا يختلف عن النظم الذي هو تولي معاني النحو وأحكامه عند عبد القاهر الجرجاني والذي سأوضحه في موضوع نظرية النظم في القرآن وإن كثيرا من الآراء تدخل ضمن القائلين بالأسلوب، وهذا التشابه في الحقيقة يختلف ببعض الفروق الدقيقة فيما نقائله. ولعل الرجوع إلى المصادر يجلي هذه الدقة.

القسم الثاني: ما يتصل بالموضوع والفكرة، ويتضمن رأي القائلين بالأخبار عن الغيوب المستقبلية (158)، وتضمن القرآن الأخبار عن قصص الأولين وسائر المتقدمين (159)، واشتماله على الحقائق والأمر الدائمة (160)، وخلوه من المتناقضة (161)، والمعنى (162)، وصحة المعنى وموافقتها لطريقة

143) البرهان 98/2 - مقالات الإسلاميين : 215/1

146) البيان في علم البيان ص : 93

147) الطراز : 3/402 - بشار ذوي التميز : 1/68 - المعنى : 16/318

148) إعجاز القرآن لمقاتلاني ص : 55 وما بعدها / البيان في علم البيان ص 193

149) الطراز : 3/395

150) مقدمة ابن خلدون : ص : 1122

151) تاريخ فكرة إعجاز القرآن : ص 27

152) الطراز : 3/403

153) البرهان : 2/96

154) البيان في علم البيان : ص : 193

155) البرهان 98/2 - الطراز : 3/398 - المعنى : 16/318

156) البرهان 101/2

157) الطراز 401/3

158) الطراز 404/3 - 405

159) البرهان 95/2 - الطراز : 3/398 - مقالات الإسلاميين : 215/1

160) البرهان 96/2

161) الطراز 400/3

162) الطراز : 3/397

الممثل (163).

القسم الثالث : ما يتوصل بالأسلوب والفكرة معا ، ويندرج تحته آراء القائلين بالنظم والمعنى واللفظ (164)، وبالنظم وصحة المعاني وتوالي فصاحة النقاط (165)

القسم الرابع : ما كان خارجا عن الأقسام الثلاثة السابقة الذكر ، ويندرج فيه رأي القائلين بأن القرآن يدرك بالذوق (166)، ويمكن إدراج الصرفة (167) فيه، وأقول « يمكن » لأن كل قائل بالصرفة يذكر آراء أخرى بجانبها ، فالنظام لا يتوكل بالصرفة ويسكت ، بل يضيف إلى ذلك الأخبار عن الأمور الغيبية .

القسم الخامس : ما كان جامعاً لبعض الأقسام المذكورة ، وخارجا عن البعض الآخر ، ويندرج فيه رأي القائلين بأن الإعجاز يتمثل في مجموعة من الآراء ، كالرأي الذي أورده محمد بن جزي الكلبي ، وهو يحتوي على عشرة أوجه (168) في إعجاز القرآن ، وما أورده الرماني في أن وجوه إعجاز القرآن تظهر من سبع جهات (169)، وما أورده العلوي من ثمانية أوجه (170)، والزرکشي من أحد عشر وجها (171) ..

وعندما نتمعن النظر في هذه الأقسام الخمسة نجد تنوعا في الآراء ، يتحصر في القسم الأول ، وهو الأسلوب ، وهذا يعكس الإحساس الأدبي والفني بإعجاز القرآن عند العرب ، وأنهم اندهشوا لبيانه ، أيا كان مصداق هذا البيان ضمن أسلوب القرآن الكريم . ويأتي في الدرجة الثانية قسم الموضوع والفكرة ، وإن معاني القرآن وأفكاره وموضوعاته مما تثير الاندهاش النفسي ، فتشتمل النفس إلى القول بإعجاز القرآن في هذه الناحية.

163) بشار ذوي التميز : 98/1 - البيان في علم البيان ص 194 - الشعر الثاني في القرن الرابع 77/2

164) المعنى : 16/318

165) بشار ذوي التميز : 1/68

166) البرهان 97/2

167) البرهان 100/3 - معجم العلوم . ص : 243

168) البرهان 95/2 ، 94 - مقالات الإسلاميين : 215/1 - بشار ذوي التميز : 1/67 - الطراز : 3/398

169) البيان في علم البيان ص 194 ، 195

170) السيل لعلوم القرآن : 1/194

171) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص : 69

172) الطراز : 3/403

والفكرة والأسلوب في الإنتاج الأدبي والفني صورتان متكاملتان لا تفصلان وهنا تبرز أهمية القسم الأول والثاني معا .

ز - نظرية النظم :

بعد عرض الآراء المختلفة في اعجاز القرآن، ومن ضمنها القول بالنظم، أعرض هنا نظرية النظم كما عجز قرآني :

إن أول كتاب وسم « بنظم القرآن » ينسب للجاحظ (255هـ) ، وقد ألفه الجاحظ للفتح ابن خاقان ، فلم يلق قبولا في نفسه ، وقد نص على ذلك الجاحظ في كتاب الحيوان بقوله : « ... وعيت كتابي في الاحتجاج لنظم القرآن ، وغريب تأليفه ، وبديع تركيبه (172) .. »

وقلده في ذلك أبو بكر الجستاني (316هـ) وأبو زيد البلخي (322هـ) ، وأبو بكر أحمد بن علي المعروف بابن الأخشيذ المعتزلي (326هـ) ، وكل هذه الكتب مفقودة (173) . والجاحظ كرجل اعترالي التفكير، واحد اساطين البيان العربي الكبار ، أسهم في إبراز وجه الإعجاز في القرآن بتوضيح الصور البيانية ، ومعالم الجمال الفني فيه .

وكتابه في «نظم القرآن» السابق ذكره ، لم يصل إلينا ، وانقضى الباقلائي بقوله : « وقد صنف الجاحظ في نظم القرآن كتابا ، لم يزد فيه على ما قاله المتكلمون قبله ، ولم يكشف عما يلتبس في أكثر هذا المعنى (174) . » ويبدو كما يشير الأستاذ الراجعي (175) ، والسيد أحمد صقر (176) ، أن الباقلائي لم ينصف الجاحظ في «نظمه» ، وما دام كتاب الجاحظ مفقودا ، فمن العسير الحكم عليه ، وإن كان من اليسر أن نعطي حكما عاما على رأي الجاحظ في نظم القرآن كمعجز ، من خلال الصور البيانية ، التي أبرزها في كتابيه «البيان» و«الحيوان» ، وبعض الكتب القديمة التي تشير إلى رأي الجاحظ في الإعجاز ، وحديثه عن اعجاز القرآن في رسائله «حجج النبوة» .

ولست في حاجة الآن إلى تفصيل رأيه ، فالجاحظ من القائلين بالنظم ، ونحوها

(172) البرهان 2/106

(173) الحيوان 2/9

(174) إعجاز القرآن لباقلاني ص 10 (من مقدمة المحقق السيد أحمد صقر)

(175) إعجاز القرآن لباقلاني ص :

(176) تاريخ آداب العرب 2/132

بالصرف (177) ، ولربما قوله بالصرف - على حسب ظني - من باب الاستسلام لسحر القرآن ، وقوة بيانه ، وعجزه عن الإفصاح بذلك ، وهي حال يصل إليها كثير من كبار العلماء عند ادراك حلاوة القرآن ، وسحره ، وإعجازه عن طريق اللوق الشخصي امثال الرماني (178) ، القائل بالصرف والنظم والإعجاز بالأمور الغيبية ، والخفاجي (179) القائل بالصرف والنظم مع البلاغة والصناعة . والاصبهاني (180) القائل بالصرف والنظم مع البلاغة والنصاحة . أتول هذا ، اعتمادا على أن موجب الصرف هو تأثير القرآن في نفوس متكري إعجازه ، وأن جتون التحدى في تكرار الإعجاز البياني للقرآن الكريم دفع النظام ومن تبعه إلى إيجاد صيغة يخلعونها على مذهبهم ، فكان القول بالصرف . وهذا في رأيي إقرار ضمني لتكرار الإعجاز بقوة أثر القرآن وسحر بيانه وإعجازه ، من حيث يشعرون أولا يشعرون . وكان الجاحظ يختلف عن أساتذته النظام المنكر لنظم القرآن كمعجز ، والقائل بالصرف . يقول النظام : « الآية والأعجوبة في القرآن ما فيه من الأخبار عن الغيوب ، فأما التأليف والنظم فقد كان يجوز أن يقدر عليه العباد لولا أن الله منعهم بمنع وعجز احدهما فيهم (181) » وقد رد على أهل الصرف الباقلائي (182) ، والخرجاني (183) ، والزملكاني (184) والعلوي (185) ، وغيرهم كثيرون ... وابن قتيبة يشارك الجاحظ ، ويقول بالإعجاز البياني المعتمد على النظم والتأليف لاثارة الوجدان ، وبث الحركة والنشاط الفكري والنفس (186) ولعل نظرية في كتابه « تأويل مشكل القرآن » يدرك الجزء منها وجهة نظره في اعجاز القرآن ، والتي يمثلها في تأليفه ونظمه ، وقد نوه بذلك عند تمجيده للقرآن بقوله : « وقطع منه بمعجز التأليف اطباع الكائدين ، وإبان بمعجيب النظم

(177) مقدمة المحقق لإعجاز القرآن لباقلاني ص : 3

(178) تاريخ فكرة الإعجاز في القرآن ص : 33

(179) المصدر نفسه ص : 61

(180) تاريخ فكرة إعجاز القرآن ص : 61

(181) المصدر نفسه ص : 110

(182) مقالات الاسلاميين 2/15

(183) إعجاز القرآن لباقلاني ص : 42 وما بعدها

(184) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص : 134 وما بعدها

(185) البيان في علم البيان ص : 195

(186) الطراز 3/391

عن خيل المتكلمين (187) « ولكن الذي يعطي هذه الظاهرة وضوحها هو تحليله لأي القرآن ، الذي يعتمد فيه على عمق الدلالة الحسية لمفردات القرآن ، وإبراز الجوانب البائية والقيمية من خلال التحليل ، واعتماده على أسلوب أدبي شائق في العرض ، كل هذا ينعكس الطابع العام لعقلية ابن قتيبة التي انطبعت بالادراك الواعي والذوق السليم لقن البيان العربي والإعجاز القرآني .

والرمانى يؤكد في كتابه « النكت في إعجاز القرآن » على حسن التأليف وانظام الكلام (188) ، وإن أسى مراتب البلاغة معجز ، وهذه المرتبة يحتلها القرآن (189) . ويوضح الرمانى سبب ذلك بقوله : « وحسن البيان في الكلام على مراتب ، فأعلاها مرتبة ما جمع أسباب الحسن في العبارة من تعديل النظم ، حتى يحسن في السمع ، ويسهل على اللسان ، وتقبله النفس تقبل البرد ، وحتى يأتي على مقدار الحاجة فيما هو حقه من المرتبة (190) » .

ويعرف البلاغة بقوله : « وإنما البلاغة إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة في اللفظ (191) » ، وأحسن صورة من اللفظ يحققها النظم بالدقة في الاختيار والوضع والاداء ، والإحكام بين أجزائها ، وتعلق المفردات ببعضها تعلق المعاني بمشاعر وحاجات النفس . وهذا التعريف يربط الجانب الفني والنفسى ، إذ الغاية من حسن النظم الأثر على النفس .

والرمانى عندما يتحدث عن التشبيه ، يرى أن حسنة في القرآن « يتفنن حسن النظم وعلوية اللفظ ، وكثرة الفائدة ، وصحة الدلالة (192) » . ويعرف التشبيه البليغ بأنه : « إخراج الأعض إلى الأظهر ، بأداة التشبيه مع حسن التأليف (193) » . فحسن التأليف والتركييب يشغل تفكير الرمانى ، وبه تحصل البلاغة ، ولكن الرمانى وهو يؤكد على البلاغة ، وأنها تحصل عن طريق حسن النظم ، يقول أيضا بالصرفه ، ففي حديثه عن الصرفه ، قال

« وهذا عندنا أحد وجوه الإعجاز التي يظهر منها للعقول (194) » . ووجوه إعجاز القرآن عند الرمانى تظهر من سبع جهات : « ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاجة ، والتحدى للكافة ، والصرفه ، والبلاغة ، والاختيار الصادقة عن الأمور المستقبلية ، وتقضى العادة ، وقياسه بكل معجزة (195) » . وفي حديثه عن تقضى العادة يرى أن أسلوب القرآن يمتاز في نظمه عما كان سائدا في الجاهلية يقول الرمانى : « وأما تقضى العادة ، فإن العادة كانت جارية بضروب من أنواع الكلام معروفة ، منها الشعر ومنها السجع ومنها الخطب ومنها الرسائل ومنها المستور الذي يدور بين الناس في الحديث ، فأتى القرآن بطريقة مفردة خارجة عن العادة لها منزلة في الحسن تفوق به كل طريقة (196) » . والخطابي يرى أن نظم القرآن اكتمل في كلامه تعالى ، إذ جمع السهولة والجزالة والمثانة : « حتى لا ترى شيئا من الألفاظ أنصح ولا أجزل ولا أعذب من الفاظه » . ولا ترى نظما أحسن تأليفاً وأشد تلاؤماً وتشاكلاً من نظمه (197) » . « وأعلم أن القرآن إنما صار معجزاً ، لأنه جاء بأنصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف مضماً أحسن المعاني ... (198) » .

فجزالة الألفاظ ، ومثانة النظم وقوة سبكه واتساقه ، ووفرة المعاني توفرت كلها في القرآن مجتمعة ، وهي في غيره لا تجتمع ، ومثل هذه الأمور والجمع بين شائها ، حتى تتنظم وتتسق ، أمر تعجز عنه قوى البشر ولا تبلغه قدرهم ، فانقطع الخلق دوله ، وعجزوا عن معارضة بمثله ، أو منافسته في شكله (199) » .

أما الباقلاني فإنه يرى نظم القرآن الصفة المميزة له عن سائر كلام البشر ، وأنها جليلة في كمال آي القرآن ، ولا يعادلها شيء من بلاغة الجن والانس ، ونظم القرآن جنس متميز ، وأسلوب متخصص ، وقيل عن النظم مختص (200) . والعقول تحار أمام نظم القرآن ، وتضل الطريق في الهداية إلى كنهه . فأما نهج القرآن ونظمه وتأليفه ووضعه ، فإن العقول تتيه في جهته ، وتحاو

(194) المصدر نفسه ص : 75

(195) المصدر نفسه ص : 101

(196) المصدر نفسه ص : 68

(197) المصدر نفسه ص : 102

(198) المصدر نفسه ص : 105

(199) المصدر نفسه ص : 24

(200) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص : 25

(187) أثر القرآن في تطور النقد العربي : ص : 105

(188) فأويل مشكل القرآن . ص : 3

(189) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن . ص : 12

(190) المصدر نفسه ص : 69

(191) المصدر نفسه ص : 98

(192) المصدر نفسه ص : 69

(193) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن . ص : 76

في بحر، وتفضل دون وصفه (201) «، وهذا النظم في نظر الباقلاني لا يتفاوت بل هو وحدة متكاملة في كل القرآن، حتى آياته التشريعية التي عادة ما تخلص من الصور البيانية والفنية، «ونظم القرآن في مؤلفه ومختلفه وفي فصله وافتتاحه واختتامه، وفي كل نهج يسلكه، وطريق يأخذ فيه، وباب يتجهج عليه، ووجه يؤمّه، على ما وصفه الله تعالى به - لا يتفاوت... ولا يخرج عن تشابهه وتمائله (202)».

ومن خلال هذا النص نرى أن النظم عند الباقلاني لا ينحصر في حسن تأليف العبارة بل أهم وأوسع من ذلك، إذ يشمل الصيغة، والإحكام في الأداء وحسن النسق، والاتساق في الصور وبين آي القرآن، وبذلك يتسع فهم الباقلاني لنظم القرآن، ويختلف عن الجاحظ، وابن قتيبة، والخطابي، والرماني.

ويؤكد الباقلاني عدم التفاوت في نظم القرآن، ويتص بأن النظم في كل أغراض القرآن، وفنون القول فيه، وفي كل وسائل التعبير - غير متفاوت: «إن عجب نظمه وبديع تأليفه لا يتفاوت ولا يتباين على ما يتصرف إليه من الوجوه التي يتصرف فيها (203)».

وهكذا فإن الباقلاني بعد تأمله ودراسته للقرآن، وبعد فحصه لكلام العرب، وتعبير القرآن وأسلوبه، يعرض علينا نتيجة ما وصل إليه بقوله: «وقد تأملنا نظم القرآن، فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه التي قدمنا ذكرها على حد واحد في حسن النظم، وبديع التأليف والرصف، لا تفاوت فيه ولا انحطاط عن المثلة العليا، ولا إسفاف فيه إلى الرتبة الدنيا، وكذلك قد تأملنا ما يتصرف إليه وجوه الخطاب من الآيات الطويلة والقصيرة، فرأينا الإعجاز في جميعها على حد واحد ولا يختلف (204)».

وأختم حديثي عن نظرية الباقلاني لنظم القرآن، وبلاغته، وإعجازه بقوله: «إن نظم القرآن وقع موقعا في البلاغة يخرج عن عادة كلام الجن، كما يخرج عن عادة كلام الانس (205)».

هذا عرض موجز لفكرة النظم عند الجاحظ، وابن قتيبة، والرماني،

والخطابي، والباقلاني، ويعد الباقلاني بالنسبة إليهم جميعا أوسع إدراكا لنظم القرآن، وأشمل إحاطة لبلاغته وإعجازه، فلقد نشأ في عصر ترعرعت فيه العلوم البلاغية، واتخذت الدراسات الإعجازية صفة علم قائم بذاته، وانفصلت عن التفسير، وقامت دراسات خاصة مستقلة يبحث إعجاز القرآن وأسهمت هذه الدراسات في وضع القواعد والأمول، وتحديد ماهية إعجاز القرآن وبلاغته... ومع أن الباقلاني - قد تميزت دراساته للإعجاز عن الذين بحثوا النظم في القرآن - فإن عبد القاهر الجرجاني يحتل الطليعة في هذا الميدان، فتنظيرية النظم كأساس لدراسة القرآن من جوانبه الفنية، ومظاهره وأسمه الفنية، أخذت حظها عند عبد القاهر الجرجاني، واكتملت على يديه، حيث إن النظرية أصبحت تنسب إليه. وحق لعبد القاهر مثل هذا الافتخار، فهو الذي أخرج الدراسات القرآنية في ميدان الإعجاز، والبلاغة العربية، إلى الاحتكام إلى الحسن الفني واللوق العربي الأصل.

إن للنظم - في نظر عبد القاهر - معنيين: لغوي وفني.

فاللغوي هو «ضم الشيء إلى الشيء كيف جاء واتفق (206)» ويسميه أيضا بالنظم في الحروف، وهو التوالي في النطق دون مراعاة ما يرسم بمقتضى العقل الذي يتطلب التحري في النظم (207).

والفني ويسميه بنظم الكلام، وهو غير المفهوم اللغوي، وحقيقته: «أنك تقتضي في نظمها (أي الكلام) آثار المعاني، وفي ترتيبها على حسب ترتيب المعاني في النفس (207)». أي التناسق في الدلالة، والتلاقي في المعاني، على الوجه الذي يقتضيه العقل، وهو تعريف يعكس الصلة المثينة بين المعنى وترتيبه في النفس، بحيث يمكن أن تقول: إن النظم عند عبد القاهر يشمل في إشارة العام الجانب الفني والنقسي معا. وهو بهذا يقر مبدأ «الكلمة صوت النفس». ويؤكد هذا قوله: «إذا تغير النظم فلا بد حينئذ أن يتغير المعنى (208)». ولزيادة الايضاح نعرض تعريفه للنظم في مقلمة كتابه «دلائل الإعجاز»، وهو أن النظم: «ليس سوى تعليق الكلام بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من بعض (209)». «أنه التناسق في المعنى حسب ما يقتضيه

(201) إعجاز القرآن للباقلاني ص: 243

(202) المصدر نفسه ص: 279

(203) المصدر نفسه ص: 314

(204) المصدر نفسه ص: 54

(205) إعجاز القرآن للباقلاني ص: 55، 56

«عصر نفسه ص: 57

(206) دلائل الإعجاز ص: 13

(207) دلائل الإعجاز ص: 15

(208) المصدر نفسه ص: 17

العقل والنفس، وانفتاح المجال للكلام، يستوعب ويعرض الصور الفنية، ومعالجتها مجال التعبير، في أحسن وأدق أسلوب.

وتنظم صلة بالنحو، وعبد القاهر يحمل على الذين أساءوا فهم النحو بفهمه البلاغي، واعتبر أسماءهم «أنبه بأن يكون صدا عن كتاب الله وعن معرفة معانيه (210)» ويحل كلامه هذا بقوله: وذلك لأنهم لا يجدون بدا من أن يعترفوا بالحاجة إليه فيه (210) «أي أن النحو دعامة الكلام العربي، وهو في الكلام كالملح في الطعام (211)». وعبد القاهر لا يتفق عند حد هذا المفهوم للنحو، بل بصوغه في مفهوم بلاغي قبيح: «وأمر النظم في أن ليس شيئا غير توحي معاني النحو فيما بين الكلم، وانك ترتب المعاني أولا في نفسك ثم تعذو على ترتيبها الالفاظ في نطقك (212)». يقول الدكتور مصطفى ناصف «وعبد القاهر يستبث المعاني البلاغية في حقول النحو (213)». وهذه النظرة أعطت علم النحو شيئا من الجلال، لأنه العمود الفقري للكلام العربي، واكتسب هذا الأجل أيضا لشأنه في كشف القرآن. وللنحو صلة بالمتناهي بقا من حيث عمقه وفلسفته، وإذا درسنا دراسة فلسفية، وجدناه (أي النحو) من أشد ضرور المتناهي بقا عمقا. لأن النحو عندما يظهر تركيب الكلام، إنما يظهر تركيب الفكر، وطريقة تسلسل المقولات التي عن طريقها تفهم العالم (214).

وهذا التحليل لعملية النحو، يفتق في إبعاده، ومحتواه مع نظرة عبد القاهر الجرجاني. إن النظم عند عبد القاهر الوسيلة الوحيدة لتقييم العبارة والكلام عامة، فليس للنظرة مزية من حيث هي لفظية، ولا للمعنى من حيث هو معنى وإنما العبارة التي تضم اللفظ والمعنى، ويحكمها وينسقها النظم بمفهومه الفني والنظري، وبالنظم لا غير، يكون للمعنى الأثر في النفس، ويختلف هذا المعنى قوة وضعفا، على حسب قوة النظم وضعفه، ولا يكون لأحدى العبارتين مزية على الأخرى حتى يكون لها في المعنى تأثير لا يكون لصاحبها (215) «فالمعنى في قولك: «إن زيدا كالأسد» أقوى أثرا على النفس من قولك: «إن زيدا كالأسد».

(210) دلائل الإعجاز ص: 1

(211) المصدر نفسه ص: 21

(212) أسرار البلاغة ص: 50

(213) دلائل الإعجاز ص: 293

(214) حوليات كلية الآداب، جامعة عين شمس، المجلد الثالث، يناير 1955 موضوع المقال: النظم في دلائل الإعجاز ص: 32

(215) الإنحاس بالجمال ص: 190

إنه يعطي تعلق المعاني - بعضها ببعض في تناسق يحسن نظم - الأهمية الكبرى في التعبير الفني، وذلك لأنه ليس من عاقل يفتح عين قلبه إلا وهو يعلم ضرورة أن المعنى في قسم بعضها إلى بعض، تعلق بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من بعض، لا أن يتعلق ببعضها في أثر بعض من غير أن يكون فيما بينهما تعلق، ويعلم كذلك ضرورة - إذا فكر - أن التعلق يكون فيما بين معانيها لا فيما بينها نفسها (216) «.

ويشبه الجرجاني الكلم المفردة بالفضة والذهب، وإن الفضة والذهب لا تعطيان سوارا أو خاتما إلا بعد عملية سبك وتعديل في الصورة، فكذلك الكلم المفردة التي هي عبارة عن أسماء، وأفعال، وحروف، لا تكون كلاما أو شعرا من غير أن يحدث فيها النظم (217)، الذي وهو توحي معاني النحو وأحكامه وفروقه ووجوهه والعمل بقوانينه وأصوله، وليست معاني النحو معاني الالفاظ، فينبصر أن يكون لها تفسير (218). والنظم في بعض جوانبه يؤدي الإحكام والدقة في الأداء ليكون للكلام أثره واستيلاؤه على النفس. ويوضح ذلك عبد القاهر في أنه لا يتحقق «غير أن يؤتى المعنى من الجهة التي هي أصح لتأديته، ويختار له اللفظ الذي هو أحسن به واكشف عنه وانتم له، وأخرى بأن يكسبه ليا، ويظهر فيه مزية (219) «.

بالنظم ليس غيره، يتمثل اعجاز القرآن عند عبد القاهر، ويشهد بأن جل العلماء عظموا شأن النظم، واعطوه قدروه وأهميته. «وقد علمت أطباق العلماء على تعظيم شأن النظم، وتقدير قدره، والتبويه بذكره، واجتماعهم أن لا فضل مع عدمه، ولا قدر لكلام إذا هو لم يستتم له، ولو بلغ في عراة معناه ما بلغ (220) «.

ويتضح بعد كل هذا، أن الجرجاني أقام ظاهرة النظم على أساس فكرة ذات نظرية فلسفية في ميدان التعبير الفني، وإلها المقياس للجودة والتقويم وقد اختلف بذلك عن سابقيه، فهم تحدثوا عن النظم كشئ مأموم في عبارة القرآن دون إبراز حقيقة النظم كفكرة ونظرية ذات معالم واضحة.

وبهذا أنهى هذا الفصل متوها بأن نظرية النظم لفت نظر مفكرينا قديما وحديثا، أما لها من أهمية في مجال التعبير والتصوير الفني.

(216) دلائل الإعجاز ص: 169

(217) دلائل الإعجاز ص: 302

(218) المصدر نفسه ص: 315

(219) دلائل الإعجاز ص: 293 - 220 (المصدر نفسه ص: 30، 31).

الفصل الثاني

لفظة القرآن

اللفظة لغة واصطلاحاً :

جاء في لسان العرب (1) : « اللفظ : أن ترمي بشيء كان في فمك ، والفعل لفظ الشيء » والشيء الملقوظ يسمى لفظاً . ونسبت هذه الكلمة إلى الأرض والبحر والحيوان والرحى ... ويبدو أن المعنى الحسي آت - كما جاء في لسان العرب - من : « والأرض تلفظ الميت إذا لم تقبله وورثت به » وفي الحديث : « وَبَيَّنِّي فِي كُلِّ أَرْضٍ شِرَارُ أَهْلِهَا تَلْفَظُهُمْ أَرْضُهُمْ » أي تَقْتُلُهُمْ وَتَرْمِيهِمْ ، من لفظ الشيء إذا رماه . وفي حديث عائشة رضي الله عنها : فقالت أكلها وتلفت غيبها ، أي أظهرت ما كان قد اخبأ فيها من الثبات وغيره . ثم استعملت بعد ذلك للكلام . جاء في لسان العرب : « لفظ بالشيء يلفظ لفظاً تكلم ، ولفظت بالكلام وتلفظت به أي تكلمت به » ويمكن أن نقول مستوحين المعنى مما تقدم : أن الشيء الملقوظ والمنجسم في حروف منتظمة ذات معنى : هو ما يسمى باللفظة في الاصطلاح الأدبي . وذلك لأن اللفظة تجسد معاني النفس بإخراجها من مشاعر النفس واطوار النفس ، وهي في حد ذاتها بعد مادة العبارة .

لقد اهتم العرب بالالفاظ ، ووضعوا لها شروطاً ، وما يجب أن يتوفر فيها : لتقوم بتأدية المعنى كاملاً ، وبرشاقة ووقع على النفس . بقوله ابن جني : « اعلم أنه لما كانت الالفاظ للمعاني أزمنة ، وعليها أدلة ، وإليها مرسلة ، وعلى المسراد منها محصلة ، عنيت العرب بها : فأولتها صورا صالحا من تنقيتها [اصلاحها(2)] ، وذلك لأن الالفاظ في العمل الأدبي ، تحتل المكانة الأولى ، تسهم داخل العبارة بنقل الأفكار والمشاعر والأحاسيس .

(1) لسان العرب : مادة لفظ

(2) الخصائص : 312/1

إن الفكرة بحاجة إلى تجسيم ، وتجسيمها يتم عن طريق الألفاظ ،
«فالفكر اتصال ، وكل اتصال ينطوي على الاختلاط ، فالكي يصبح الفكر
متحيزاً ، لا بد له أن يتأثر في كلمات ، فنحن لا نحيط بما يدور في فكرنا
إلا حين نعيد إلى ورقة ، فنرصف عليها حدوداً كانت متداخلة بعضها في
بعض (3)» .

واهتمام العرب بالألفاظ ، جعلهم يهتمون بالمعاني ، لأن قوة الألفاظ
تتطلب قوة في المعاني ، وقد خصص ابن جني في خصائصه باباً في
قوة اللفظ لقوة المعنى (4) ، ونعته بقوله : «هنا فصل في العربية حسن (4)» .
ولذلك ذهب ابن رشتي إلى : «أن اللفظ جسم وروحه المعنى ، وارتباطه
به كارتباط الروح بالجسم ، يضعف بضعفه ، ويقوى بقوته (5)» .

قال حكيم الهند : «واعلم أن حق المعنى أن يكون الاسم له طبقاً وتلك الحال
له وفقاً (6)» . وهذا الاهتمام عند العرب بمعنى الصورة الشكلية للألفاظ ، وصجاوزها
إلى مدى أثرها في النفس ، وهذا يعكس نوعية العقل العربي ، فإن العرب
يضعون كلامهم لتتقاء الأصابع ويجد في النفس منفذاً ، فيكون له تأثير
ووقع ملموس . يقول القلقشندي : «ولما كانت الألفاظ عنوان المعاني ،
وطريقها إلى اظهار أغراضها ، أصلحها وزينوها ، وبالفرا في تحسينها
ليكون ذلك أوقع لها في النفس ، وأذهب بها في الدلالة على القصد (7)» .

واللفظة في اللغة العربية تشع بالحياة إذا استعمالها عقل خبير بفن
القول : «وتنوع الأساليب الأدبية ، ومذكر لدقة وضعها ، وما يناسبها من
معنى ، ويشاكلها من دقة في الدلالة : «وللمعاني ألفاظ تشاكلها ، فتحسن
فيها ، وتصح في غيرها ، فهي كالمعرض للجارية الحساء التي تزداد حسناً
في بعض المعارض دون بعض ، وكمن معنى حسن قد شين معرضه
الذي أبرز فيه ، وكمن معرض حسن قد ابتدأ على معنى قبيح ألبسه (8)» ، وكذلك
ما تحمله اللفظة من إحياء وإيقاظ وجرس ونغم ، بحيث تحرك الوجدان ، والخيال ،
والعقل ، وتثير النفس ، فتخرج لها بصور حية متحركة : «وان أسى ما يصل

(3) الثقافة الروحية ، ص : 19

(4) الخصائص : 264/3

(5) النبعة : 124/1

(6) الصنائع ، ص : 20

(7) صبح الأعشى : 193/2

(8) عيار الشعر ص : 8

إليه فن الأدب هو أن يجعل الأحياء اللفظي من القوة والسيطرة ، وبعد المدى
والحيوية ، والدقة بمكان عظيم (9)» .

يقول الدكتور أحمد أحمد بدوي : «والأدب البالغ هو من يستفد ما
للألفاظ من معان ، أضفاها عليها الزمان ، فتثير في النفس أعمق الاحساسات ،
وتملأ الخيال بشئ الصور (10)» .

إن ما تملكه اللفظة من قوة في الإحياء والتصوير ، والشخص ، لا تأخذ
مجرها الطبيعي ، إلا إذا كانت في يد فنان ، يمتاز عن غيره بالاحساس
اللفظي ، وينفق مذكراك الآخرين ومشاعرهم فيصوغ اللفظة بدقة ، وكلها
إحياء وحياء .

هذا وقد اشترط العرب في اللفظة شروطاً ، تحسن بها إن توفرت فيها ،
وتصح إن خلت منها . وهذه الشروط مستخرجة من كلام العرب ثراً وشعراً
نجدها مبثورة في كتب البيان والبلاغة والتدقيق .

إن اللفظة العربية تعد الصورة الحية لدقة التعبير عن دقائق حاجات العرب ،
وشدة اهتمامهم بشئ ما يعين لهم ، وما تيديه ملاحظاتهم ، وتقع عليه نظرهم
وهي تتجلى بدقة تبعاً لدقة التعبير ، ولهذا الدقة أهمية في التقدم الفكري
والعلمي : «إن دقة التعبير والشخصيص سبيل من سبيل تكوين الفكر
العلمي الواضح المحدد ، تحتاج إليه كل أمة في تربية أبنائها على التفكير
الواضح الدقيق الذي يعدهم للعمل والبحث العلمي (11)» .

إن هذه الدقة تتم في العبارة بعد دقة في الاختيار ، ودقة في الوضع .
والاختيار هو قطعة من عقل صاحبه ، وقالوا شعر الرجل قطعة من كلامه وعقله
قطعة من علمه ، واختياره قطعة من عقله (12) . ولا بد لهذا الاختيار من حسن
في الرصف ، وهو «أن توضع الألفاظ في مواضعها ، وتمكن في أماكنها (13)» ،
بحيث لا يحصل في الجملة خلل ، فيقدم ما حقه التأخير ، ويؤخر ما حقه
التقديم ، ولذلك نص أبو هلال العسكري على حسن الترتيب : «وينبغي
أن ترتب الألفاظ ترتيباً صحيحاً ، فيقدم منها ما كان يحسن تقديمه ، ويؤخر

(9) قواعد النقد الأدبي : ص : 38

(10) من بلاغة القرآن . ص : 6

(11) خصائص العربية . ص : 53

(12) البيان والبيان . 77/1

(13) الصنائع ، ص : 161

منها ما يحسن تأخيرها، ولا تقدم منها ما يكون التأخير به أحسن، ولا تؤخر منها ما يكون التقديم به أليق (14). أن مثل هذا الترتيب لا بد أن يتبع ترتيب المعنى في النفس، ليتجنب التكلف والتعسف. يقول ابن أبي الأصميصي: «ولیکن كلامك سليما من التكلف، يرتبنا من التعسف، ولنجت لفظك بمعناك، وتشمل عبارتك على مغزاك (15)». وقد استحسن الجاحظ قوله لمحمد بن عباس، معقبا عليها بقوله: «وهذا كلام شريف نافع احفظوا لفظه وتدبروا معناه (16)». ولأهمية هذه القول أسجلها كاملة: «قالوا، وذكر محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بلاغة بعض أهل فقال: إني لا أكره أن يكون مقدار لسانه قاضيا على مقدار عمله، كما أكره أن يكون مقدار علمه قاضيا على مقدار عقله (16)»، وهذا يستدعي أن تعد اللفظة على قد المعنى، لا العتاب حين يدعو الأيجاز ولا العكس.

ولا بد أن تنبع الكلمة من القلب لتكون صورة حية في التعبير عما يتلجج في النفس، وتجد قبولاً في الأسماع والنفوس. قال عامر بن عبد قيس: «الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القاب وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الأذان (17)».

ومما اشترطه أبو هلال العسكري في اللفظة السلامة والسهولة والتصاغة وتحير اللفظ (18) وأضاف قدامة بن جعفر السامية وسهولة مخارج الحروف من مواضعها والأتام بروق الفصاحة مع الخلو من البشاعة (19). وزاد عبد الحميد الكاتب صفة الفحولة: «وتخير الكلام ما كان لفظه فحلا ومعناه بكرا (20)».

ولهذا كله كان العرب إذا تفاضلوا، فنجس الجودة والابتدال يكاد ينحصر في الألفاظ والمعاني، وكان العرب إنما تفاضل بين الشعراء في الجودة والأحسن يشرف المعنى وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته (21).

- (14) الصنائع: ص: 151
- (15) تحرير التحبير: ص: 420
- (16) البيان والبيان: 85/1
- (17) المصدر نفسه: 83/1، 34
- (18) الصنائع: ص: 35
- (19) نقد الشعر: ص: 10
- (20) وفیات الأعيان 395/2
- (21) الوساطة: ص: 33

واللفظة عيوب، يجب تجنبها، كتناثر الألفاظ (22) الذي يعد عند أبي هلال العسكري من أكبر عيوب الكلام، والمعاظلة (23)، واللمح على غير ميل الأعراب واللغة وحوشي الكلام (24).

لقد اشترط العرب كل هذه الشروط لتكون اللفظة واضحة المعنى، خالية من التعقيد فتجد - بسهولة - منفذها إلى النفس، وتحتل منها مركز الأعصاب والإحساس والوجدان. ويغتنق على هذا مقالته الجاحظ: «فاذا كان المعنى شريفاً، واللفظ بليغاً، وكان صحيح الطبع، بعيداً عن الاستكراه، ومنزهاً عن الاختلال، مصوناً عن التكلف، صنع في القلوب صنع الغيث في الثرىة الكريمة (25)». ويجدر بنا قبل أن نتحدث عن لفظ القرآن وخصائصها أن نشير بجهود ابن سنان الخفاجي في كتابه «سر الفصاحة»، الذي عقد فيه فصلاً حول شروط الكلمة المفردة، مستقلة ودخل العبارة، والشروط التي يجب توفرها في تأليف العبارة، والذي يهنا في هذه المقالة هو عرض الشروط التي اشترطها في الكلمة المفردة وإن كان بعضها قد سبق ذكره. هذه الشروط هي:

- (1) أن يكون تأليف اللفظة من حروف متاعدة المخارج (26).
- (2) أن يلمس في تأليف اللفظة في السمع حسن وذوق لذي (27).
- (3) أن لا تكون الكلمة متوعدة وخشنة (28).
- (4) أن لا تكون الكلمة ساقطة عامة (29).
- (5) أن تكون الكلمة جارية على العرف العربي الصحيح غير شاذة (30).
- (6) أن لا تكون الكلمة قد عبر بها عن أمر آخر يكره ذكره (31).
- (7) أن تكون الكلمة معتدلة غير كثيرة الحروف (32).

- (22) الصنائع: ص: 142
- (23) نقد الشعر: ص: 103 - المعاظلة: ملاحظة الشيء في الشيء.
- (24) نقد الشعر: ص: 100
- (25) البيان والبيان: 83/1
- (26) سر الفصاحة: ص: 66
- (27) المصدر نفسه: ص: 67
- (28) المصدر نفسه: ص: 69
- (29) المصدر نفسه: ص: 78
- (30) المصدر نفسه: ص: 82
- (31) المصدر نفسه: ص: 92
- (32) المصدر نفسه: ص: 95

٨) أن تكون الكلمة مصغرة في موضع غير بها فيه عن شيء لطيف، أو غني أو قليل أو ما يجري مجرى ذلك (33).

هذه نبذة موجزة حول اهتمام العرب بالألفاظ وشروطهم لها. أما عن لفظة القرآن ومعالم جمالها وحسنها وفنها، فإنها لا تقتصر على كل المحاسن التي ذكرتها، بل تعداها إلى الإعجاز، إذ ليست هي في حد ذاتها كأي لفظة أخرى في الكلام العربي، لأن ما تتميز به - وهو ما سأذكره بعد قليل - تحل القرآن كله، كمعجم تركيبي للغة العرب، وهذا لا يتوفر في الانحاج البشري حتى في مقال واحد. كذلك فإن هذه المسمة لا تخص اللفظة فقط، بل تتجاوزها إلى العبارة.

→ [إن دارس لفظة القرآن يلحس روعة ما فيها من الجمال والفن، وصورة الإبداع التي تشع منها، وظلال المشاهد الحية، وقوة الحركة فيها، ومقدار ما تملكه من سيطرة على الوجدان والمخيلة، ومدى تأثيرها على النفس، وفتح الآفاق، لتحل اللفظة محل ريشة رسام مبدع، فتصور بالألوان والخطوط وتنفش فيها الحياة، ليعيش الدارس على أرض خصبة نموج بالحركة والإثارة وبالتصوير المتنوع]

لقد اتسمت بذلك لفظة القرآن، لأنها تميزت بخصائص معجزة، لا تتوفر للعمل الأدبي، مهما ملك صاحبه من مواهب فطرية، ونبوغ خلاق.. ولا يدرك حقيقة ذلك، إلا من تفرغ لدراسة القرآن، ووجب نفسه لمعرفة معالم إعجازه، وسخر وقته لتعقب ذلك الإبداع والجمال الفني الذي يتسم به القرآن. ولست بذاكر كل ما احتواه القرآن من قيم فنية جمالية، لأنها أوسع من أن يحاط بها، وإنما تبدو جديدة، وأكثر خصوصية وإثراء في كل مرة يرجع إليها، وكلما ازداد الدارس علما ومعرفة واطلاعا ودراية في ممارسة البحوث ازداد ادراكا وثباتا لاستخراج بعض ما فيه من أسرار.

أن أولى خصائص اللفظة القرآنية الدقة في وضعها، واختيارها، وفي الوصل والمعنى والنسق.

أ - الدقة في الوضع :

إن الدقة في الوضع تعني احتلال اللفظة القرآنية موضعها في الجملة، لا تقديم ولا تأخير كأنها خلقت لذلك خلقا. أنك إذا ظلمت جملة قرآنية،

ودققت في مفرداتها، لا تحسن فيها بكلمة تضيق مكانها، أو تنبوع عن موضعها أو لا تعيش مع أخواتها، حتى صار من العسير بل من المستحيل أن تغير في الجملة كلمة بكلمة، أو أن تستغني عن لفظ أو أن تزيد فيها شيئا، وصار نصارى أمرك، إذا أردت معارضة جملة من القرآن أن ترجع بعد طول المطاف إليها، كأنما لم يخلق إله لاداء تلك المعاني غير هذه الألفاظ وكأنما ضاقت اللغة، فلم تجد قبها - وهي بحر خضم - لتؤدي به تلك المعاني غير ما اختاره القرآن لهذا الأداء (34).

والغاية من دقة الوضع، هي الدقة في الوضوح، لتكون جليلة أمام الأبصار ولتحدد الذهن تحديدا يستوعب المعنى المقصود، دون زيادة أو نقصان ولتحل في النفس مكانتها، كقشري في مباريها الحساسة، وتلج القلوب فتترجم وترجم، فيلثفها الضمير، ويلتحمان في وحدة قامة. يقول تعالى : **إِذَا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، فَمَنْ اهْتَدَى فَكُنْ مِنْكُمْ، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّا يَضِلُّ عَلَيْهِ، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِرَكِيلٍ (35)**. إن لفظة (بالحق) التي هي من أصل يدل على إحكام الشيء وصحته فالحق تقيض الباطل ويقال حق الشيء وجب (36) لتضع القارئ أمام مثله واحد، وكأنه محاط بسدود منيعة، بعيدة عن الزيف والباطل. ويؤكد هذا المعنى وضوحا وثباتا قوله تعالى : **وَمَنْ اهْتَدَى فَلْنَفْسِهِ... (الآية)**، أنها وكأنها قوسي لمحمد (ص) بأن سرا! أن كتابك أنزله الله الحق، ليمثل الحق، وكل نفس وما كسبت، أن اهتدت أو ضلت، وما أنت عليهم بركيل، أن بالحق قوية في معناها، واضحة في هدفها لا يشوبها ضباب أو غموض.

إنا إذا تصورنا لحظة نزولها على الرسول الذي يحمل في نفسه قوة في الإيمان وصلابة في العقيدة، لأضفي عليها هذا التصور حالة نفسية الرسول وهي نهتز، جراء ما تحمله لفظة « الحق » من صلابة في الحق، ثقيلها صلابة في العقيدة والسياسة. إن سبب نزول آية قرآنية يسهم في إبراز دقة وضع اللفظة بصورة أوسع، إضافة إلى ما تحمله اللفظة من دقة في حد ذاتها، وهي بذلك تنقل النفس القارئة من حال عادية، إلى حال وجدانية روحية، تتصل بالخالق أو تقوم بهذه العملية ألفاظ دقيقة في وضعها، وضعت لا لتحل أخرى مكانها ولكن لتأخذ وضعها الطبيعي في الجملة. يقول تعالى : **وَإِذْ جَعَلْنَا الْفَيْنَ كَقَتَرٍ**

(34) من بلاغة القرآن، ص : 105.

(35) سورة الزمر : 39 : 41.

(36) معجم مقاييس اللغة 12/2.

في قلوبهم الحبيبة الجاهلية ، فأنزل الله مكينته على رسوله وعلى المؤمنين ، وألزمهم كلمة التقوى ، وكانوا أحق بها وأهلها ، وكان الله بكل شيء عليما (37) . أورد الزمخشري سبب نزول هذه الآية ، وهو : « ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بالحديبية ، بعث قريش سهيل بن عمرو القرشي وحويطب بن عبد العزى ، ومكرز بن حفص ابن الأخف على أن يرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع من عامه ذلك على أن تخلي له قريش مكة من العام القابل ثلاثة أيام ، ففعل ذلك ، وكتبوا بينهم كتابا ، فقال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم . فقال سهيل وأصحابه ما نعرف هذا ، ولكن اكتب باسمك اللهم ، ثم قال : اكتب : هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة فقالوا : لو كنا تعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولما قاتلناك ، وأكن اكتب : هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله أهل مكة . فقال عليه الصلاة والسلام : اكتب ما يريدون ، فأنا أشهد أني رسول الله وأنا محمد بن عبد الله . فهم المسلمون أن يأبوا ذلك ويشتموا منه فأنزل الله على رسوله السكينة فتوقروا وحلموا (38) » .

ان سبب نزول هذه الآية يعطي مفرداتها غزارة في المعنى ، وتحديدًا لصورتها العامة فلفظه « السكينة » التي هي من سكن يدل على خلاف الاضطراب والحركة (39) ، والتي بمعنى الوفاء والأمن والطمأنينة . تسكب منها وداعة نفسية لتحل في قلب الرسول والمؤمنين ، فتسكن نفوسهم ، وحتى لها أن تسكن فتمزل السكينة هو خالفها ولذلك تحتل - بالضبط - موضعها لتأدية معناها العميق في نفس الرسول والمؤمنين . وتتم الدقة ، بتكرار « على » في قوله تعالى : « ... على رسوله وعلى المؤمنين » وكان في الإمكان الاستغناء عنها ، إلا أن ذكرها يقيد التأكيد والدقة في أداء المعنى بأن المؤمنين حقاً هم نسخة من الرسول أنزل عليه السكينة ، وعليهم هم بالتخصيص بالحرف « على » . ويعقب السكينة تسانن عميق بين دلالة الالفاظ التي وضعت في أماكنها المخصصة لها داخل العبارة ، فالسكينة قد حلت في نفس الرسول والمؤمنين

(37) سورة النسخ : 40 : 26

(38) الكشاف : 344/4

(39) كلمة التقوى : قيل أن سنانا : بسم الله الرحمن الرحيم وعهد رسول الله . وقيل هي الشهادة وعن الحسن رضي الله عنه : هي الوفاء بالعهد . وقيل كلمة أهل التقوى ، ذكرت مكانا في الكشاف : 344/4

وتمزل السكينة هو الله ، ولذلك يتصرف فيهم كما يشاء ، فتأتي لفظة « ألزمهم » بدقة وضعها ، لتؤدي هذا المعنى ، وتستمد القوة من الملزم ، ويعطي التانسق العميق إبعاده . فيوضح أن ما قام به الله من إزالة السكينة وإلزام الرسول والمؤمنين كلمة التقوى (39) ، لم تكن محض الصدفة ، بل كانوا أحق بها وأهلها « أن » « أحق » و « أهل » تبثان في نفس القارىء حقيقة الدقة في وضع كل متبعا ، فالأول تقييد الاستحقاق عن جدارة ، والثانية تقييد الخصوصية الملزمة ، وبذلك يتم التانسق ، ويؤدي المعنى بكل أمانة ودقة ، وإن الرسول والمؤمنين يستحقون ما من الله به عليهم ، وإنهم كانوا أحق بها وأهلها .

كذلك فلاحظ الدقة في تخصيص « الحبيبة » التي بمعنى « الألفة بالقلب » دون سائر أماكن النفس ، وتمييز « الحبيبة » بإضافتها إلى الجاهلية : أنها دقة على غاية من الإعجاب ، إذ تأخذ بها لفظة القرآن قوة ووضوحا في الأداء ، وتفتح آفاق النفس أمام أدق خطايا المعاني ، فيسرح العقل في مسرحها وتنبض العاطفة بدفء عميق ، كما يتضح من قوله تعالى : « إنا السكينة » إخوة (40) ، إن « أخوة » لا يكفي أن تؤدي دورها من حيث دقة وضعها وأدائها ، بل لتكون إشعاعا من الأخاء والتألف للنفس البشرية التي تقتدر إلى هذا النوع الحقيقي من الأواصر ، وقد كان الرسول على غاية من الإحساس إذ يقول : « السلم أخو المسلم ، لا يظلمه ولا يخذله ولا يعيبه ولا يبطأ له عليه في البيان ، فيسرعه الريح إلا بإذنه ، ولا يؤذيه بقتل قدره (41) » . وإن أداة الحضر « ألباء » تزيد في دقة وضع « أخوة » ووضوحا وبيان . هذه آيات ثلاث وضحت معالم اللفظة في القرآن ، أكتفي بها لانتقل إلى الدقة في الاختيار .

ب - الدقة في الاختيار :

واعني بذلك ان لفظة القرآن لا يمكن أن يستبدل بها لفظة أخرى ، وإنها مختارة من بين مجموعة من الألفاظ ، حتم عليها ذلك دقة معنى الجملة عامة ، وإنها اتست بسمة خاصة كالمسالة أو الجزالة أو الرشاقة أو غيرها من الصفات ، مع ملاحظة الدقة في تحليها بذلك . يقول تعالى : « وأحل لكم قبيلة الصيام الرقت إلى نساكم (42) » . قال الزمخشري : « فإن قلت لم كنتي عنه ههنا بلفظ الرقت الدال على معنى التبع بخلاف قوله : وقد أفترى

(40) سورة الحجرات : 49 : 10

(41) الكشاف : 366/4 - القطار : ربح الشواء

(42) البقرة : 2 : 187

بعضكم إلى بعض ، فلما تفشاهما ، بأشروهن ، أو لاسم النساء ، دعتم بهن ،
فأثروا حرثكم ، ومن قبل أن تمسوهن ، فما استعتم بهن ، وتقربوهن ؟
قلت : استهجانا لما وجدته منهن قبل الأباحة ، كما سماه اختياراً لتفسير (43) .
اختيرت هذه اللفظة - دون سائر الألفاظ التي ذكرها الزمخشري - لدقة
مناسبتها للمعنى العام للآية . فالذي يناسب النفس وهي تيسر في أذن صاحبها
بالانفعال بأهلها - يناسبها لفظ يحمل في معناه حقيقة هذه المهمات ، وما
تستحقه من صفات يخلعها عليه القرآن ، فكانت لفظة « الرقت » التي هي من
زفت : الرأء والفاء والثاء أصل واحد ، وهو كل كلام يستحي من إظهاره
وأصله من الرقت وهو النكاح ... والرقع الفحش في الكلام يقال : أرقعت
ورقت (44) . وهي كناية عن المضاجعة فكانت مختارة ، وبها شيء من قبح
الصفة كما يشير إلى ذلك الزمخشري . لكن هذا الصبح آت من المعنى العام ،
لأن لفظة « تحل » تشر وكأنه في ليالي الصيام لا يسمح بآثان النساء ، أن دقة
الاختيار في وضع لفظة الرقت ، مؤدية لهذا المعنى ، لتكون جزلة مرننة .
ولنأخذ قوله تعالى : « ... أَوْ لَا تَسْمُ النِّسَاءَ » الآية (45) ، أن « لا تسم » مختارة
في هذه الجملة لجزالتها ، ورقعتها التي تناسب رقة ومرونة المحسوس ، والنفس
كناية عن المضاجعة والوطء ، وهي تملك قوة لحنية ، تلمس بها نفس القارئ
فتحرك المخيلة ليتصور لحظات الملامسة ، بكل ما في « لا تسم » من رشاقة
وجمال وحسن نفسي عميق . واختلف في الملامسة هل تعني الجماع ، أو
المباشرة والتمس باليد (46) ، والأرجح الأول . قال أبو جعفر : « واولى القولين
في ذلك بالصواب قول من قال : عني الله بقوله أو لا تسم النساء الجماع
دون غيره من معاني التمس بصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وسلم أنه قيل بعض نساءه ثم صلى ولم يتوضأ » (47) .

إن اللفظة المختارة تسهم في أداء المعنى متصورة بقوة جرسها ، ونوع
صيغتها ، وما تملكه من إيجاء ، كقوله تعالى : « وَالَّذِينَ آمَنُوا وَحَسَبُوا
الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّثَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرُقًا ... » الآية (48) ان « لنبوئتهم »

بمعنى لننزلهم ، وتقرى لنزولهم عن الثواء وهو النزول للأقامة (49) . لقد
اختيرت « لنبوئتهم » دون اللفظتين الأخريين ، وأن صيغتها وما فيها من تشديد
وتأكيد باللام والنون ، وما تحدثه من جرس ، وضغط وثقل في النطق وعلى
النفس ، وما توحي به من أنه وكأن حقا على الله - تعالى الله عن ذلك علوا
كبيرا - أن يبرئ المؤمنين من الجنة غرقا ، تؤكد دقة الاختيار ويزداد شدة
الإيجاء بهذه المعنى بنون جمع المتكلم الذي هو الله مع لام ونون التأكيد
المشددة . ويتفق مع هذه الآية آيات كثيرة ، أذكر منها اثنين : الأولى
قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي
الصَّالِحِينَ » (50) ، أن جرس لدخولهم يفيد ضغطا خفيفا يتهيأ إلى سرعة مع
تأكيد الدخول المعزز بلام ونون التوكيد المشددة ، وإيجاء بأن دخولهم - في
الصالحين - مشوب بالترحاب والحفاوة لصلتها بلفظة الصالحين ، « والصالح
من أبلغ صفات المؤمنين ، وهو مسمى أنبياء الله (51) » . والثانية قوله تعالى :
« وَإِنْ مِنْكُمْ لَيُضِلُّنَّ ... » الآية « ان صيغة « ليضلن » ونظيرها وجرسها
وتأكيدها باللام والنون المشددة تشير إلى دلالتها ، وتوحي إلى الأذهان
صورة « البطة » وثقل مشيتها وحركاتها الخاصة : ارتفاع وانخفاض ، وقلة
أبداع سباح قطب في تحليلها بقوله « واللفظة ليضلن مختارة هنا بكل ما فيها من
ثقل وتغر في حروفها وجرسها حتى يأتي على آخرها ، وهو يشدها شدا ،
وأنها لتصور الحركة النفسية المصاحبة لها تصويرا كاملا بهذا التعثر والتأخر
في جرسها ... » (52) .

إن دقة اختيار اللفظة تتركز على معنى الجملة عامة ، لم ينظر على دقائق
وخصائص صفتها ولشؤدى المعنى بصفة مختارة مقبولة في النفس . إذ
صفات المتعددة لشع في الجملة نوعا خاصا من رونق العرض . فقوله تعالى :
« إِنْ لَمْ يَأْمُرْكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكُمْ مِنْكُمْ بَعْضٌ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمِيعًا
بَصِيرًا » (53) يفرض لفظة « نعم » وهي بسيطة ، جزلة وشيقة ، تبعث الإطمئنان
والراحة في نفس القارئ . إنها تستوحي كل هذه الصفات من المعنى العام
للآية ، لتحل في مكانها الطبيعي كلفظة مختارة ودقيقة في هذا الاختيار .

(49) الكشاف 3/361
(50) التكميل 29 : 9
(51) الكشاف 3/343
(52) في ظلال القرآن 1/74
(53) النساء 4 : 38

(43) الكشاف 1/350
(44) معجم مقاييس اللغة 2/421
(45) النساء 4 : 33
(46) جامع البيان عن تأويل القرآن 8/339 وما بعدها
(47) المصدر نفسه 8/396
(48) التكميل 29 : 58

أن صعوبة أو استحالة استبدال لفظة بأخرى في القرآن ، تؤكد الدقة ، وهي خاصية تعم القرآن كله بدون استثناء ، أننا نلمس ذلك بوضوح في مجال تنوعها : دقة الاختيار التي أوضحت بعض معالمها ، يزيدنا وضوحا توالي الآيات في هذا الميدان. يقول تعالى : «يتغنون فضلا من الله ورضوانا» (54) . إن لفظة « يتغنون » المختارة بدل « يغنون » أو « يرددون » أو « يرددون » أو « يلتمسون » ، تحمل نقسا يشع بتواضع النفس فيما تلتزمه من مخالفتها . إن الآية بفضل «يتغنون» تعرض لنا نقسا بسيطة ، مدبرة لربها وفضله ، خاتمة لجبروته وعظمته . ولذلك كانت لفظة « يتغنون » المختارة لنقل حقيقة روح ونفس الرسول وأصحابه . إن دقة الاختيار تشارك في إبراز المعنى بدقة وأمانة ، يقول تعالى : «ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم» (55) . «ختم» بدل «طبع» كما ورد في الآية الآتية : « أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون » (56) . في الأولى انقطاع من المعطوف المجرور إلى رفع غشاوة التي بمعنى الغطاء «من غشاوة إذا غطاء» (57) . وفي الثانية لم يكن بها انقطاع . في الأولى : ختم ، وفي الثانية طبع ، والدقة في التعبير تكمن في دقة معنى كل من الفعلين ، المتأني من اختيار الجملة لكل منهما. وقد أورد العزيز عبد السلام تفسير الآية من حيث المعنى العام الذي نجد فيه لفظة وجهية ، يقول : « إن القلوب إنما كانت مجوفة أشبهت الأكياس ، فلم تعبر الختم والطبع والأكنة والبصر ليس مجوف فكان الذي يناسبه غشاوة » (58) ، إلا أن هذا التفسير لا يناسب الآية الثانية السابقة الذكر ، والتي تحمل فيها « طبع » محل «ختم» ولا يقع بها انقطاع من المجرور إلى رفع غشاوة. وقد وردت لفظة « ختم وطبع » في معنى واحد ، فقد ورد في لسان العرب ما يلي : «قال أبو إسحاق معنى ختم وطبع في اللغة واحد ، وهو التغطية على الشيء ، والاستيثاق من أن لا يدخله شيء ، كما قال جل وعلا : أم على قلوب أقفالها » .

إن الذي يخرجنا من هذا الاشكال هو ما أورده أبو عبيدة من قوله : « كذلك يطبع الله يقال فلان إذا جرب وصدي » ، قد طبع السيف : وهو أشد الصلابة

(54) الفصح 48 : 29

(55) البقرة 2 : 7

(56) التحل 16 : 109

(57) الكشاف 1 : 48

(58) الفوائد في مشكل القرآن ص : 48

(59) . هذا المعنى الحسي للفظ « طبع » يأخذ معناه في قوله تعالى : « طبع الله على قلوبهم » . أي وضع عليها الصديد : فلم تع ولم تدرك ، ويشمل حساب الصديد المليون ، فأعمتها بوضع غشاوة وغطاء عليها . وهنا تتجلى الدقة في معنى كل من « ختم وطبع » فختم تشعر بمعنى حسي ، وهو الاغلاق المحكم ، ويكون المعنى مثلما أشار إليه العزيز عبد السلام ، وطبع تشعر بمعنى التغطية ، بحكم ما تحمله من صديد . ولذلك تأخذ كل من اللفظتين دقة في المعنى بحكم اختيارها ودقتها في هذا الاختيار. لقد وردت عدة آيات ، في بعضها « ختم » ، وفي بعضها الثاني « طبع » ومعرفة الدقة في المعنى : تجسم دقة كل من اللفظتين ، ويستعان في معرفة المعنى بالسياق . هذا عرض موجز عن دقة اختيار اللفظة القرآنية ، أثقل بعدها إلى دقتها في الوصف.

ج - الدقة في الوصف :

إن الذي أغنيه بالدقة في الوصف ، ليس الصورة التي تنسجها اللفظة أو العبارة القرآنية ، فهذا يدخل في قوة التصوير ودقته في القرآن ، وسأحدث عنه بعد قليل - وإنما الذي أغنيه بدقة الوصف ، هو ما يحقه القرآن على اللفظة ، بذكر صفة لها ، ليعطيها دقة في الوصف ، ويجسم معالم الدقة في معناها . والقرآن يصف الرسول وأصحابه بأنهم أشداء على الكفار ، رحماء بينهم ، في قوله تعالى : «محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ، رحماء بينهم ، تراهم ركعا سجدا» (60) « إن ما تحمله لفظتا «أشداء» و«رحماء» من دقة في الوصف ، وحس نفسي قروي تنقل نفسية أصحاب الرسول وعلاقة بعضهم البعض ، فهم في ذلك رحماء بصيغة «فعلاء» ، وما تحمله لفظة « رحماء » من جرس قروي مملوء رحمة وتعاطفا وألفة وأخوة . وتنقل لفظة « أشداء » وهي تحمل نقسا شديدا في صيغتها وحروفها ونطقها ، وقوة في جرسها وصلابة في معناها - تنقل لنا في الوقت نفسه صورة حية لصلابة نفس الرسول والملاحية وشدة موقفهم الموحد أمام أعدائهم . إنهم « رحماء » و«أشداء» ، طبيعيتهم في ذلك. ورد عن الحسن رضي الله عنه : بلغ من تشددهم على الكفار أنهم كانوا يتحززون من ثيابهم أن تلحق بثيابهم ، ومن أبدانهم أن تمس أبدانهم وبلغ من تراحمهم فيما بينهم ، أنه كان لا يرى مؤمن مؤمنا إلا صافحه

(59) مجاز القرآن 125/2

(60) الفصح 48 : 3

وعاقبه (61). ان هذه الدقة في الوصف نابعة من واقع نفس الرسول وأصحابه ، فهم لم يكونوا «رحماء واشداء» إلا بحق ، وبحكم ما تقتضيه كلمة التقوى التي تجمع بين أرواحهم ، وقوة صلتهم بربهم ، فراحهم ركعاً سجداً «على وزن فعلن» بدل راكعين وساجدين ، فهم يكثرُونَ من الركوع والسجود لخالفهم والراكع كما ورد في مجاز القرآن «هو العائر من الدواب» (62) . هذا المعنى الحسي للنظرة «راكع» يعطي «لركع وسجد» صفة التضحية للنفس في عبادة خاليتها ، فمن كثرة الركوع والسجود ، يلتقي في معنى العثور بالمغزى المسمى ، فكان بالرسول والصحابه ذاك العثور الناتج عن كثرة الركوع والسجود . وهذا كناية عن شدة حبهم للركوع والسجود لله .

(نختم الآية السابقة الذكر بقوله تعالى : «... وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرًا عظيمًا» ، وصف الاجر بالعظمة ، وفي آية أخرى بالتكبر في قوله تعالى : «إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات» أولئك لهم مغفرة وأجرٌ كبير» (63) وكل منهما يحمل في حد ذاته دقة في الوصف ، ودقة فيما بينهما ، يتناسب والمعنى العام . فعظمة الاجر تناسب العمل الصالح ، وكبر الاجر تناسب أداء الواجب كواجب . وهو واضح في الآيتين السالفتين . ولزيادة الإيضاح نورد الآية الآتية ، وهي قوله تعالى : «واعتسوا أنفسكم وأولادكم أنفساً» (64) «أنا لا ننشغلوا أنفسكم وأولادكم عن طاعة الله وعبادته ، ففي هذا الأجر العظيم ، وفي ذلك الفتنة والابتعاد عن الحق . فالتنويه بعظمة الأجر في الآية يتناسب وما سبقه - ان ننشغلوا بطاعة الله عن فتنة الأموال والأولاد . ان دقة الوصف التي تقع من «عظيم» و«كبير» تحتاج إلى دقة في الترويض ، وفي فهم عمق الآية . إنه قرآن وليس بكلام بشري اعتيادي . ويؤكد الفرق بين عظيم وكبير ما أورده الزمخشري بقوله «والفرق بين العظيم والكبير أن العظيم تقيض الحقيق» والكبير تقيض الصغير . فكان العظيم فوق الكبير ، كما أن الحقيق دون الصغير . يستعملان في الجثث والأحداث» (65) . وهذا الفرق اللغوي بين اللغظين يأخذ معناه الموسع الواضح على حسب ما يقتضيه المعنى العام للآية .

- 61 الكشاف 4/146
- 62 مجاز القرآن 1/54
- 63 هود 11 : 11
- 64 الأنفال 8 : 38
- 65 الكشاف 1/53

ان في دقة الوصف تقريب المعاني القرآنية إلى مداركنا البشرية الفاضلة بالأوصاف الحسية ، كما في قوله تعالى : «... وإن مسَّ الشَّرَّ فَاذْهُرْ» عريض (66) ، وقوله تعالى «فذو دعاء عريض» ، أي واسع وإن كان العرض إنما يقع في الأجسام ، والدعاء ليس بجسم (67) . إذن ان الدعاء لا يوصف بعريض ، وقد تقوم مقامه الفاظ أخرى كواسع وكثير (68) مثلاً . الا أن وصف الدعاء بعريض يفيد دقة في الوصف ، وصورة عريضة موسعة للانسان الذي يسمه الشر ، فيلجأ إلى خالقه متضرعاً ، راجياً رحمة ، وبذلك يمس نفوساً ووجداناً من أوسع منافذها . وكذلك قوله تعالى : «وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا» (69) «فغليظ» لفظة حسية توصف بها المدلولات الحسية . جاء في لسان العرب : «أرض غليظة غير مهتلة . والغليظ من الأرض الصلب من غير حجارة . والغليظ ضد الرقة في الخلق والطبع والفعل والمنطق والعيش ونحو ذلك» (70) . ومعنى «الميثاق الغليظ» : حتى الصلابة والمضاجعة كأنه قيل : وأخذنا منكم ميثاقاً غليظاً : أي بانضاء بعضكم إلى بعض . ووصفه بالغليظ لقوته وعظمته ؛ فقد قالوا صلابة عشرين يوماً قرابة ، فكيف بما يجري بين الزوجين من الاتحاد والامتزاج (71) . ولعل المدلول الحسي الذي تشير إليه لفظة «غليظ» بما فيها من قوة في الجرس وثقل في التعلق ، بحيث يكاد اللسان يخرق مقدم الاستان - يعرض نظرة القرآن - يعمق - إلى ضخامة صلة الزوجين - واعتصامه بتوطيد هذه الصلة عن طريق التنويه بقيمتها .

وتتصل دقة الوصف أيضاً بالمعاني النفسية ، لتعرضها حبة ، فتستجيب لها النفس وفراسخ ، وذلك كما ورد في قوله تعالى : «وَيَتَصَرَّكَ اللَّهُ تَصَرُّراً عَزِيزاً» (72) : أي «فيه عز ومهنة» (73) . ان «عزيز» لفظة بسيطة تمس النفس لكنها عظيمة وغزيرة المعنى في الآية . انه تصر مژزر يعز نفس الرسول ،

- 66 فصلت 41 : 51
- 67 لسان العرب مادة عرض
- 68 لسان العرب . مادة عرض : «وقيل في قوله تعالى : «فذو دعاء عريض» أراد كثير ، فوضع العريض موضع الكثير ، لأن كل واحد منهما مقدار» .
- 69 سورة النساء 4 : 21
- 70 لسان العرب . مادة غليظ
- 71 الكشاف 1/492
- 72 التصح 48 : 3
- 73 الكشاف 4/333

كان معنى جميعها واحدا ، وهو دقة الحساب ، وأنه تعالى لا يظلم أحدا
« فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ » ومن يعمل مثقال ذرة شرا
يَرَهُ (87) .

إن الدقة في المعنى تعود القرآن كله ، وهذا لا يحتاج إلا إلى شيء من الإيمان
والثبوت ، لأن القرآن محكم كل الأحكام ، إنه « كتاب أحسست آياته ثم
فُصِّلَتْ من لدن حكيم خبير (88) » . وما كان محكما إلا ليصوغ آياته وجعله
واللفاظ ومعانيه بدقة وأحكام . وهكذا نلنس في قوله تعالى : « أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا
جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا » . أن دقة معنى « ليسكنوا » يشل في
إن الإنسان بعد جهده اليومي ، الذي يفضي جسمه وأعضائه ، يستسلم إلى
هدوء الليل ، ليسكن فيه ، ويجد فيه راحة النفس لتسترخي جميع أعضائه ،
وكأنه في ذلك يحق لنفسه البكينة من هول اليوم وضجيجها ، ويستريحها
من عمق ظلام الأرحام التي سكن فيها عندما كان نطفة معلقة لمضغة فجينا ،
وهو في ذلك يشعرنا بحنانه إلى جوهره . كذلك فإن لفظة « مبصرا » تدفع
النهار أجلى مما نعهده يوما ، فهو يصير بني آدم بطريق الحياة ، ويفتح
عيونهم لتأمل وتبصر حقيقة وجودها . بهذه الدقة وضعت كل من اللفظتين
تحديدا واضحا لغاية وجود الليل والنهار .

انضم هذه الخاصية بقوله تعالى : « وَاللَّيْلِ أَحْصَيْتَ فَرَجَهَا ، فَتَقَدَّرْنَا فِيهِ
من رُوحنا . (89) » أن لفظة « احصيت » التي شملت « احصانا كليا من الحلال والحرام
جميعا (90) » ، والتي هي من حصن : الدال على الحفظ والحياة والحرز (91) ،
ولذلك أطلق على المرأة الحاصن والحصان بمعنى المرأة المتعفة الخاصة
فرجها (91) دقيقة في معناها ، تشير إلى أن فرجها بمثابة حصن منيع ، مدحج
بالحراس محفوظ بعناية الله ، لا يسهه سوء . وتوحي هذه اللفظة أن مريم ابنة
عمران بتطهرها حدث عظيم ، وقد اختيرت لتكون تجربة عملية قاسية مهولة ،
يعرضها خالقها على مخلوقاته ، ويحتفظها من كل ما يثار حولها .
إن دقة المعاني - كما ذكرت - هي طابع القرآن كله .

هـ - الدقة في التناسق :

إن التناسق القائم بين مفردات العبارة القرآنية ، يأتي نتيجة لتوفر
الخصائص السابقة الذكر ، من دقة في الوضع ، والاختيار ، والوصف
والمعنى . ودعامة العبارة القرآنية هي الكلمة ، وما قامت هذه الكلمة على غاية
من الدقة ، فالتناسق يأخذ محله الطبيعي في العبارة ، والذي أعنيه بدقة
التناسق هو أن ما تستوعبه اللفظة القرآنية من معنى وإيحاء ، يتجاوب - تماما -
وسائر اللفاظ داخل العبارة ، ويورده معنى عام قائم على أساس من المنطق
بداير العقل والوجدان والنفس ، حيث تنداعى المعاني بتسلسل منطقي ،
ويحصل هذا التداعي عند التروي والتحليل ، بقول تعالى : « مَا كَانَ
لِالنَّبِيِّينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ ، شَاهِدِينَ عَلَيْ أَنْفُسِهِمْ
بِالْكُفْرِ ، أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (92) » .
يشكر الزمخشري سبب النزول بقوله : « قد أقبل المهاجرون والأنصار على
أباري بدر ، فعمروهم بالشرك ، فظنق علي بن أبي طالب رضي الله عنه
ببيع العباس بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقطيعه الرحم ، وأغلظ
له في القول . فقال العباس : قد كروا مساونا وتكسبون محاسنا . فقال
أولئك محاسن ؟ قالوا : نعم ، ونحن أفضل منكم أجرا . إلنا نعمر
المسجد الحرام ، نحجب الكعبة ، ونسقي الحجيج ، ونفك المعاني ،
فنزلت : « حَبِطَتْ أَعْمَالُكُمْ » التي هي العمارة والحجاية والسقاية وفك
العناء (93) » . هذا السبب يعطي لللفظة « حبطت » حيوية ووقعا خاصا ،
فإن ما افتخر به العباس على علي بن أبي طالب ، أحبطه الله وأبطل أهميته .
ونأتي أهمية هذه اللفظة نظرا لما تحمله من معنى . ورد في لسان العرب :
« والحبط وجع يأخذ البعير في بطنه من كلال يتوبله . قال الجوهري ، الحبط :
أن تأكل العاشية ، فتكثر حتى تنضج لذلك بطونها ، ولا يخرج عنها ما
فيها (94) » ، أي أن أعمالهم التي فخرها بمفخرة لهم ، واعتزوا لشخصيتهم ، هي
بمفسد ، أشبعوا به نفوسهم ، فأصبح فيهم طيبة ، وما هو إلا خواء على خواء .
- دقة التناسق يشل في التناسق بين أطوارهم في النار . وحبط أعمالهم
لشي كانوا يفتخرون بها ، ويعزز هذا المعنى الدلالة الحسية لللفظة « حبط » كما
وردت في لسان العرب .

(87) التوبة 99 : 7 ، 8

(88) سورة هود : 11 : 1

(89) الأبياء 21 : 91

(90) الكشاف 3/133

(91) معجم مقاييس اللغة 69/2

(92) التوبة 9 : 37

(93) الكشاف 2/254

(94) لسان العرب : مادة حبط

ان أعمال هؤلاء الكفار التي جنبها أيديهم ، وكسبها أنفسهم ، لتنتهي بهم في يوم القيامة إلى جهنم ، فيخلدون بها . وتأكيذا للناسق والتائب ، قدمت « وفي النار » على « وهم خالكون » . وكذلك قوله تعالى : « ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله ، وكرهوا رضوانه ، فأحبط أعمالهم » (95) ، ان اتباعهم لما أسخط الله ، والذي يمثله لفظتان : « أسخط » و « كرهوا » ، يناسب حبط في الأعمال ، فلا تدخ قدرته تعالى منه شيئا . إنه تناسق عجيب في المعنى ، تقوم بتحقيقه ألفاظ ، هي على غاية من الدقة .

إن هذا التناسق ليعطي عبارة القرآن جاذبيتها ، واستحوادها على النفس وإن دقتها تبعث العقل على الممارسة في التدقيق ، وللدقة أهمية حيوية في الحياة ، وعلى الصعيد الفكري خاصة . لننظر قوله تعالى : « فلنبتثن الذين كفروا ولنذيقنهم من عذاب غليظ » (96) . وما يسودها من دقة في التناسق . إن دقة وضع لفظ « غليظ » ودقة اختيارها في هذا الاستعمال ، يتناسب مع سياق المعنى العام و « غليظ » لفظ حية ، استعملت بدل « عظيم » أو « قوي » لتصوير العذاب ، وإضافته بصورة حية ، تكاد تلمس بالحواس ، وكذلك لتقريب ما هو معنوي إلى مدارك العقل البشري ، ويوضح ذلك ما توحيه صيغة « فلنبتثن » و « لنذيقنهم » ، وتشديدهما وتأكيدهما باللام والنون ، وما فيها من جرس هي في الأولى تمس الأسماع ، وفي الثانية تمس النفس . كذلك فإن لفظ « لنذيقنهم » الدقيقة للاختيار والوضع والمعنى ، التي هي بدل « لنصلينهم » دقيقة في أداء معناها ، وذلك لأن إذاقة العذاب يمس الروح والنفس ، وإن العذاب الغليظ أهل لها ، وبالنفس أشد وأوقع ، على خلاف « لنصلينهم » فهي في عمومها تمس الجسم والجسد وبهذا يتحقق التناسق بين « لنذيقنهم » و « غليظ » وبين « فلنبتنهم » و « سماع الإنسان » .

ثم اتنا تلمس دقة التناسق في العبارة ، متسللا منطقيا ، وذلك واضح في قوله تعالى : « ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار » (97) ... « ورد في الكشف تفسير الألفاظ التالية : « شطأه » فراحه ، يقال اشطأ الزرع إذا فرخ . فآزره : من المؤازرة وهي المعاونة . فاستغلظ : صار من الدقة إلى الغلظ . فاستوى على سوقه فاستقام

(95) سورة محمد 47 : 28

(96) فصلت 41 : 50

(97) النوح 48 : 29

على قصبه (98) . ان كلاما من هذه الألفاظ ، تؤدي معنى قائما بذاته ، وإن هذا المعنى لم يكتمل في حد ذاته إلا بعد استغراق مدة زمنية ، وبعد انتهاء المدة بأخذ شكلا جديدا ، وتغير عنه لفظة جديدة ، وهكذا إلى أن يكتمل نهائيا . وفرة الزرع تبدى بأن يشطأ ، ويكتمل بأن يستوي على سوقه ، فيعجب ثم ينهار . ان هذا يعرض مدى التناسق الدقيق بين هذه الألفاظ ، وهي على غاية من قوة الأداء ، حتى إن « عكرمة » فسر هذا التناسق بتسلسل قولي لمر المسلمين ابتداء بأبي بكر رضي الله عنه وانتهاء بعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، وعن عكرمة : « أخرج شطأه بأبي بكر ، فآزره بعمر ، فاستغلظ بعثمان فاستوى على سوقه بعلي » (98) ، ويؤكد هذا المعنى ما أورده الزمخشري أيضا : « وقيل مكتوب في الإنجيل : سيخرج قوم يبتنون نبات الزرع ، يأمرمون بالمعروف وينهون عن المنكر » (98) . والسهم عندنا ، هو هذا التناسق بين الألفاظ ومعانيها ، وهذا التسلسل المنطقي الطبيعي .

بهذا تنتهي من عرض دقة لفظة القرآن ، وإن معالم هذه الدقة لا تنحصر في تلك الآيات التي ذكرتها ، بل تعم كامل القرآن ، وإنها لا تأخذ - في نظرنا - شكلها في الدقة إلا إذا منحتا لوقفاتنا عند كل آية شيئا من التبصر والمعنى ، يربط المعنى بالآية ، ويستوحيه من الألفاظ ، والسياق ، وينفتح على اللفظة ، فيستفاد ما فيها من معنى ، على قدر ما يملكه من جهد .

ان ما ذكرته من آيات ، ليس على سبيل الاختيار الشخصي ، بل هو بعض من مجموعة كبيرة من الآيات ، اعتديت بها إلى تسجيل ما سبق ذكره . كما أن الدقة وإن تنوعت ، قد تلتقي جميعها أو بعضها في اللفظة الواحدة .

إن هذا العرض البسيط والموجز ، ليس إلا صورة مصغرة لحقيقة الدقة في الألفاظ القرآنية ، وما محاولتي إلا نبش وليس غوصا والذي يوجب غني هذا القول ، هو أن جمال وفن القرآن ودقة ألفاظه اعني وأعني مما تصور . انتقل بعد هذا إلى الحديث عن الخاصية الثانية وهي أن لفظة القرآن نبع بالحياة :

إن ما يبدو لنا من حقيقة على مسرح واقعنا المادي ، يتمكس في القرآن بالظاهرة التي ترسم صورة مجسدة متحركة بشئ أنواعها ، ولكن كانت

الحياة المادية تمثلها الطبيعة وكائناتها فإنها في القرآن تتحرك من تلقاء ذاتها وتضع بالحياة ، وتقوم اللفظة التي اصطُح على وضعها الإنسان ، لتؤدي أكثر مما تؤديه الحياة نفسها ، فالفكر الحي باللفظة الحية يحرك جميع الحواس ، والحياة قد تشغل بها عن الآخرين ، وإن ما تملكه لفظة القرآن من مقدرة على تحريك النفس والوجدان والعقل والمخيلة يشهد لخصائصها بالثبوت في مبرراتها ، وهي التي تندرج تحت خاصية لفظة القرآن تشع بالحياة.

أ - لفظة القرآن مصورة :

والتصوير أداة مهمة يسخرها القرآن في ألفاظه ، لعرض صورة المشهد ولتغريب الصور إلى الأذهان ، وتشخيص الحياة بألفاظها وحركاتها وأبعادها وتجسيدها في صورة حية ، وإعطائها صفة الحياة . إنها تحل القرآن إلى نوع من الحياة ، يلتجئ إليه الكائن الحي ، فيجد فيه حقيقة نفسه ، وجوهر وجوده ، أن المعاني لا يكفي أن تكون سامية لتؤثر ، بل لا بد لهذا السمو من أداة تسمو بها عن السالف ، وهي في القرآن حيوية ألفاظه . ولقد أشار المفكر سيد قطب إلى أن « التصوير هي الأداة المفضلة في أسلوب القرآن ، فهو يعبر بالصورة المنحبة المتخيلة عن المعنى الذهني والحالة النفسية ، وعن الحادث المحسوس ، والمشهد المنظور ، وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية . ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها ، فيمنحها الحياة الشخصية ، والحركة المتجددة ، فإذا المعنى الذهني حية أو حركة » وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد ، وإذا النموذج الإنساني شاخص حي ، وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية ، فاما الحوادث ، والمشاهد ، والتخصص والمناظر ، فيردها شاخصة حاضرة ، فيها الحياة وفيها الحركة ، فإذا أضاف إليها الحوار فقد استوت لها كل عناصر التخيل ... (99) » .

وآفاق التصوير في القرآن أوسع من أن تدرك بقيود العمل الأدبي الفني ، لأن التصوير - بحكم سعة آفاقه - يجمع فيه « التصوير باللون ، والتصوير بالحركة ، والتصوير بالإيقاع ، وكثيرا ما يشترك الوصف ، والحوار ، وجرس الكلمات ، ونغم العبارات ، وموسيقى السياق ، في إبراز صورة من الصور ، تملأها العين والأذن والحنى والخيال ، والفكر والوجدان .

وهو تصوير حي متفرع من عالم الأحياء لا ألوان مجردة وخطوط جامدة ، تصوير تقاس الأبعاد فيه والمسافات بالمساعر والوجدانات . فإسماني ترسوم ، وهي تفاعل في نفوس آدمية حية أو مشاهد من الطبيعة تخلع عليها الحياة (100) » .

إن هذه اللفظات من كلمات سيد قطب توجز لنا حقيقة التصوير ودوره في إشاعة الحياة ، فقولته تعالى : « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْتَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً ، فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ، إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَتُخْشِي الدَّوَابَّ ، إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » (101) ، يجعلنا نعيش حقيقة اللفظة القرآنية التي تخلع الحياة على الكائنات الطبيعية : إن لفظة « خاشعة » التي تعني « ذليلة منكسرة مية » (102) « تصور الأرض » كالدليل الكاسف البال في الأطنان الرثة (103) « وتصورها في - نظري - كالتناكس المتعبد الخاضع ، يسوده جلال وهبة وهذا يعطي الأرض صفة الخضوع والتذلل لربها . إن قوة التصوير عن طريق التجسيد الحسي الذي تقوم به هذه اللفظة تضع الصورة مجسمة أمام العين الباصرة ، هذا الخضوع والتذلل - سرعان ما يتحولان إلى حركة مشيرة إلى النفس ، وهذا التحويل يتم عن طريق اللفظتين « اهتزت وربت » الأولى بمعنى « استبشرت » ويقال تحركت بالنبات (104) ، والثانية بمعنى : « كثرت نباتها » ويقال انتضحت نباتها (104) ، وترى وربت : أي ارتفعت . « لأن النبات إذا هم أن يظهر : ارتفعت له الأرض » (105) » .

إن هاتين اللفظتين تعرضان صورة حية عن الأرض ، بعد أن كانت جامدة مية ، فينبعث فيها نفس الحياة وتهاز المخيلة لتترك دقة هذا التصوير الحركي وأبعاده ، ويشتل الزمخشري الأرض وهي قد اهتزت وربت : « بهتزة المختال في زيه » (105) » .

إن القرآن يخلع على ألفاظه صفة الحياة ، فتتفرع هي إرادة الحياة ، وتخصص قدرتها ، فتكسب اللفظة الماء في الآية قدرة وإرادة ، - والماء حرايين حياة الأرض - وتقوم بعملية الأحياء ، فتوزعها القدرة الإلهية في قوله : « أَنْزَلْنَا فِيهَا مِثْقَالَ الذَّرَّةِ » .

(100) المصدر نفسه ، ص : 35

(101) سورة فصلت 41 : 39

(102) تفسير ابن عباس ص : 404

(103) انكشاف 201/4

(104) تفسير ابن عباس ، ص : 404

(105) انكشاف 201/4

إنها سرعة في التصوير ، ودقة في التخيل ، ففي آفل من ثانية ، يشخص المرء صورتين : الأولى صورة سيكون مطابق مجسد ، والثانية صورة حركة واختراز مجسمة ومخيلة في أبعادها . نلاحظ في الألفاظ المأثمة المذكورة حركة وجرسا ووقعا خاصا يهز النفس ان لم يربكها ، وإن نطق « اهترت » تحدث ضغطا في طرف الحنك الأعلى ، وكأنه في طريقه إلى الانزلاق . إن قوة الحركة التي تشعها الألفاظ القرآنية ، فتبدع في التصوير ، لتجلب الصورة إلى حقيقة متحركة ، وتدع المخيلة تنبذ في قوله تعالى : « يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مُمْرَورًا » وتسير المجيء « سَيْرًا » (106) : نجد الحركة التي تحدثها كل من « تمور » و « تسير » قد خلعت الحياة على كل من السماء والجبال بقوة وعنف . « وتمور » معناها « تضطرب وتجي » وتذهب . وقيل المور : تحرك في تموج وهو الشيء يتردد في عرض كالداغصة في الركبة (107) . هذا المعنى تقوم به لفظة تمور فتضع السماء في حالة دوران وتموج ، وتدهش المخيلة من هذه الحركة المخيفة ، إلا ان الانسان يستسلم في اللحظة التي يدرك فيها أن المخاضات متموج بأعنف ما تموج به السماء و « تسير » تعرض أمامنا صورة حية ومهولة للجبال ، وكأنها تملك القدرة والارادة ، وما هي الا قدرة وإرادة خالقها ، إن لفظة « تمور » و « تسير » لتثيران الوجدان والمخيلة وتدعان الحواس مشلولة قاترة . والذي زاد في عنف وقوة حركة وتصوير كل من اللغتين المقول المطلق لكل منهما : « مورا » و « سيرا » .

والحركة في ألفاظ القرآن تكون عتيفة قوية كما سبق ذكره . وقارة هادئة ولكنها عميقة في دلالتها ، وتسهم فيها الصيغة ونطقها وجرسها وإيقاعها وبأعنف فيها التصوير طابع الدقة والاحكام . وهي في كل ذلك تخلع الحياة على الكائنات الطبيعية ، أو المتحركة التي تزيدنا حركة فوق حركتها . أو الحالات و المتحركات والانتعالات النفسية .

لقد سبق أن ذكرت آيتين تموجان بالحركة ، وإن الحركة التي تحدثها ألفاظ القرآن متنوعة ، وذلك على حسب عمق الدلالة ونوع الصيغة والإيقاع والجرس والنطق والقيم . ويتوفر في اللفظة أحيانا كل هذه الأشياء .

(106) سورة النور : 52 ، 9 ، 10

(107) الكشاف : 409/4

الداغصة : هي العظم المنور والذي يحرك على رأس الركبة (الصالح)

وأحيانا بعضها . فقله تعالى : « كأنهم حُمُرٌ مُسْتَفْرَةٌ فُتٍ مِنْ قُصُورَةٍ » (108) . تشع بالحركة والاضطراب ، إذ : « المستفرة الشديدة الثقل ، كأنها تطلب الثقل من نفوسها في جمعها له وحملها عليه » (109) . فصيغة « مستفرة » تحمل في ذاتها ما هو أقوى من دلالتها فكان الحمر تطلب الثقل من نفوسها ، لشدة قزعا وعزفها من القصور التي هي مشتقة من « القسر وهو القهر والغلبة » (109) . وقيل ان القصور هو الأسد ، أو الرماة أو عصبة الرجال (110) .

إن « مستفرة » وقصوره بصيغتهما وجرسهما ونغم نطقهما تصوغان المعنى في قوة وإثارة . قال الزمخشري : « وشبههم في إعراضهم عن القرآن واستماع الذكر والموعظة وشرادهم عنه بجرم حدث في قنارها مسا أنزعها » (109) . إنه لقوة في التصوير . إن تشبيههم بالحمر « مدممة ظاهرة وتزوجين لحالهم » (109) . وقد أصاب القرآن في مثل هذا التصوير ، لصلة العربي بيئته ، ونوع حيواناته ودقة انطباعاته عليها ومن هنا جاءت أهمية تصوير المعرضين عن ذكر الله بالحمر المستفرفة لما فيها من خصائص مشتركة ، ولا ترى مثل تدار حمير الرحش واطرادها في العداوة ارابها رائب ، ولذلك كان أكثر تشبيهات العرب في وصف الأبل وشدة سيرها بالحمر وعدوها إذا وردت ماء فاحست عليه بقائض (111) . ومن الآيات التي تجلب فيها قوة الجرس والإيقاع المثالية من الصيغة قوله تعالى : « كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا » (112) . إن معنى دكا دكا : دكا بعد ذلك . أي كرر عليها ذلك حتى عادت هباء مشورا (113) . قال أبو عبيدة : « ويقال ناقة دكاه أي ذاهية البتام ، مبتور ظهريها أمليس » (114) . إن لهذا المعنى الحسي صلة عميقة بلفظة « دكا » فصوره الأرض هباء مشورا ، يلتقي مع استواء ظهر الدابة : إن لفظة « دكا » بصيغتها وجرسها القوي الذي يهز النفس ، ويحرك المخيلة ، تصور الأرض — بسرعة منقطعة الظهير — وقد تحولت عن حالتها المألوفة المعبودة .

(108) سورة المدثر : 74 ، 50 ، 51

(109) الكشاف : 656/4

(110) تفسير ابن عباس . ص : 493

(111) الكشاف : 656/4

(112) سورة الفجر : 89 ، 21

(113) الكشاف : 751/4

(114) مجاز القرآن 228/1

أن ما تملكه هذه النظم من قوة في التأثير والإثارة يزداد وضوحاً في قوله تعالى: «فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْمُجِبِّلِ جَعَلَهُ دَكَاةً، وَخَرَّ مُوسَى صَبَقًا» (115)، أن ما نلسه من ناسق دقيق بين ذلك والخر صعباً، يعرض قوة التأثير، فموسى أمام عظمة الله، لم يقدر على مثل أعصابه، فانهيار، وخر مضطرباً عليه بعد أن صمق، وأصل الصاعقة هـ من صعد إذا ضربته على رأسه (116)، والرأس مركز حساس في الإنسان، فإذا أصيب خسر الإنسان مغشياً على الأرض كال ميت. إن السان والجنحة لتضيق وتثقل عند البطء دكا هـ خره وهـ صعباً هـ. إن هذا الثقل وجرس كل منهما يشير إلى الدلالة ويصور حال الأرض والإنسان أمام جبروته سبحانه وتعالى. إن الحركة الصامتة التي تصورها لفظة القرآن وهي عسيقة الدلالة، تأخذ معالمها في قوله تعالى: «وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَخِيصٍ» أي ليس لهم من مخيف ولا نجاة من عذاب الله (117)، «يَقَالُ حَاصٍ عَنِ الْحَقِّ يَحِيضُ إِذَا زَاغَ وَعَدَلَ» (118)، إن لفظة «محيض» تصور نفس المجادلين وهي متخلقة على ذاتها، رهينة جذرائها، لا تستطيع الانفلات من حبسها وضيق تفكيرها وتحجره وإن عقابها لا محيد عنه ولا انفلات منه. وهي بالرغم من ذلك تسبح حركة وحسرة وحيرة، وهي في صمت وهدوء، لتنتقم من نفسها. فدلائها قوية، وحركتها صامتة.

كذلك فإن لفظة القرآن تصور الحال النفسية بحركاتها وافتعالاتها كما في قوله تعالى: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُحْيَىٰ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا. كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَاذِبٍ، وَهُمْ يَصْطَرِّخُونَ فِيهَا رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كُنْتُ فِيهَا أَعْتَدُ لِلْكَافِرِينَ نَارُ جَهَنَّمَ أَكْبَرُ. لَوْ أَنَّهُمْ لَدَارُ عَادٍ، وَثَمُودَ، وَاقْتُلُوا آلَ نُوْحٍ كُلَّهُمْ فَانْجَحُوا مِنْهُنَّ. وَإِنَّ دَارَ عَادَ وَثَمُودَ لَكَانَتْ مُرْتَوًى وَخُورًا. وَفِي آيَاتِنَا لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ» (119)، أن معنى: «يَصْطَرِّخُونَ»: يتصارعون. يستعرون، من الصراع وهو الصراع بجهد وشدة (121)، «أَيُّ يَسْتَعِينُونَ فِيهَا مِنَ النَّارِ وَيَصْخَرُونَ وَيَضْرَعُونَ» (122)، أن هذه الحالة النفسية التي يسودها صياح وصراخ واستغاثة وتضرع، لا بد لها من لفظة ترجمها بدقة: أنتقلها بفضيحتها

(115) الأعراف 7 : 143

(116) الكشاف 1/ 155

(117) تفسير ابن عباس من : 409

(118) تفسير غريب القرآن من : 232

(120) قاطر 35 : 36 ، 37

(121) الكشاف 3/ 615

(122) تفسير ابن عباس . من : 367

وافعالاتها، وقد اختار لها القرآن لفظة «يَصْطَرِّخُونَ» على وزن يفتعلون، وكأنها صيغت للتعبير عن افتعالات النفس، إن صيغتها وجربها وشدة نطقها وثقله وتقارب مخارج حروفها، ترشد العقل إلى دلالتها، وتصور ما فيها من قوة في الافعال والتحسر. إن هذه الصورة المجسمة الحية، تلك النفسية، تدع لفظة «يَصْطَرِّخُونَ» في عرضها وتصويرها.

والأمانة على ذلك في القرآن كثيرة، فنظل بعدها لتعرض دقة التصوير ونسبكهم عرضه عن طريق اللفظة القرآنية، يقول تعالى: «أَحِيلَ لَكُمْ لِبَاسَ لَبِئْسَ الْأَلْبَاسِ» (123)، «يَقُولُ ابْنَ عِيسَى: هُنَّ مَكِينٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ سَكَنٌ لَّهُنَّ» (124)، أن لفظة «لباس» ذات الدلالة الحسية، تعرض صورة دقيقة، محكمة في أبعادها، نابعة من واقع ملموس، تصور علاقة الرجل بالمرأة لحظة الإنصال، فهما بمثابة لباس يضم جسما وروحا واحدا. إن أبعاد هذه اللفظة لا تقتصر على هذا المعنى، بل توحي لنا بعمق علاقة الجنسين ببعضهما البعض، وإن دقة هذه العلاقة تكمن في طبيعة جنس كل منهما، لا في غريزة دون أخرى، لأنه كذاثن بشري يحتاج إلى دفء بشري خاص، وقد صدق ابن عباس حين فسّر «لباس» بسكن كل منهما إلى الآخر، فهذا المعنى تصير النفس في الأخرى وتقوم الأسرة على أساس من هذا الأ نصهار المتجاوب لمغزاه العميق الهادف.

وتأكيد أهمية اللباس يزيد في توضيحه تقديم «لباس» على الجار والمجرور «لَكُمْ» و«لَهُنَّ»، وهذا يؤكد أهمية الصورة بمحتواها الإنساني العميق، التي تبعث من لفظة «لباس». ويلقى مع هذه الدقة قوله تعالى: «يَسْأَلُكُمْ رَبُّكُمْ قَاتِلُوا آلَ هَارُونَ أَمْ لَا» (125)، يقول الزمخشري «شبهه بالمحارث تشبها لما يلقي في أرحامهم من النطف التي منها النسل والبنور» (126)، أن دقة التصوير، وإحكام معالمه تمثل لفظة «حارث» بمعناها الخصب النامي، إنها صورة حسية موسعة، تثقل حالا تحدث في دقائق، حارث يمسك محراثه ويخوضه في الأرض، ويجره حيوان، فيقلب باطن الأرض إلى ظاهره، وهذه مدة، ثبتت الأرض وتعطي ثمارها، هذه الصورة المحسوسة تحل محل التقاء الجنين، لتثير المخيلة، وتحرك العقل، فيدرك علاقته

(123) سورة البقرة 2 : 187

(124) تفسير ابن عباس ص : 26

(125) سورة البقرة 2 : 223

(126) الكشاف 1/ 266

بالأرض ، بحورها ووجوده كائنات : وتوجي لنا لفظة « حرث » أمرا مهما
يلزمه كل من المجتهد ، وهو أنه ما دامت الأرض محتاجة إلى حرث ،
فالضرورة الطبيعية للمرأة محتاجة إلى حرث أيضا ، إنها الدقة على غايه من
الاعجاب والإثارة . ان التصوير في القرآن هو الأداة المفضلة في عرض
محتواه ، وان الخصائص التي سأذكرها هي جزء من هذا التصوير ، وأكثها
ذات طابع خاص .

بـ - لفظة القرآن فاعلم :

ان لفظة القرآنية تعرض النفوس البشرية ، وتطلق بما في معتقداتها
النفسية ، وتشارك التصوير في مهمته ، إذ تجعل محله : لتؤدي مغزاه المحدد
لها . ولتكون وافية بحق الأهداف السامية التي يرمي إليها القرآن . إن
اللفظة الفاعلة في القرآن ، صامتة صامتة ، كالترجمة الفنية وفي هذا الصمت
والسكون تطلق اللفظة عما في الأعماق . يقول تعالى : « براءة من الله ورسوله
إلى الذين عاهدتم من المشركين (127) » . لقد ابتدأت سورة التوبة بهذه الآية
وبدون بساطة على خلاف سائر السور الأخرى . وتصلح الآية لفظة « براءة »
وهي من الله ورسوله ، وذلك كله تقديم لما تحمله هذه اللفظة من نطق
حقيقي بنسب الله وعظمه ، ونسبة المشركين وهم يستحقون مثل هذا
التعزير من الغضب . وقد وردت آراء في تعليل عدم ذكر البسملة في براءة
الغفار من ما قاله الزركشي : « كان من شأن العرب في الجاهلية ان كان
بينهم وبين قوم عهد وأرادوا نقضه ، كتبوا لهم كتابا ، ولم يكتبوا فيه
البسملة ، فلما نزلت براءة ، ينقض العهد الذي كان فكفار ، قرأها علي
ولم يسبق على ما جرت به عادتهم (128) » . هذا الرأي يرسم اهتمام القرآن
ناقاة أسنوب العرب ليكون التوقيع أشد .

ان لفظة القرآن تطلق ، وتسر عابرة ، وقدح العقل يحلل ويفنش .
يقول تعالى : « فثبت قلوبهم (129) » . ان « قست من قسى الذي يدل على شدة
وصلابة . من ذلك الحجر القاسي ، والقسوة : خلط القلب وهي من قسوة
الحجر (130) » . تنطق عن فحجر القلوب من شدة التساوة ، ولتحرقاتهم

عن طريق الله ، فهي كاللحجارة أو أشد . يقول الزمخشري : « وذلك ان
بني إسرائيل كان الحق يحول بينهم وبين شهودانهم ، وإذا سمعوا التوراة
والانجيل ، خشعوا لله . وركت قلوبهم . فلما طال عليهم الزمان ، عليهم
الحناء والقسوة ، واختلفوا وأحدثوا ما أحدثوا من التحريف وغيره (131) » .
« قست » التي معناها « غشيت وبيت وجفت (132) » : قوصت بها القلوب ،
والقلب من الإنسان كالزجاج من الجسد ، فتحجرها وختمها ، تنطق به « قست »
يصحها ودلائلها المصححية بالجناف .

ويزيد هذه الخاصية وضوحا كلما عرضت آيات في ذلك ، كقوله تعالى :
« يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ (133) » . قال الزمخشري : « الأبلاس :
أي يفتي يافسا ناسكا متخيرا . يقال ناظرته ، فأبلس إذا لم يبس وبس من أن
يجتجج ، ومنه الناقة المبلّسة التي لا ترغو ، وقرئ : « يبلس بفتح اللام من أبلسه إذا
أسخه (134) » . ان المعنى المحي لهذه اللفظة ، والممثل في « الناقة المبلّسة » :
التي لا ترغو « تساعد على فهم » بلس « في الآية « فـه يبلس » تنطق بآمن
وسكون وتحرير نفسية المجرمين ، لحظة قيام الساعة . « وما وصفوا
بالاجرام إلا لضحامة ما ارتكبوهم من ذنوب واجرام » والأبلاس سبب
ولسيتهم وهول يوم القيامة . ونلاحظ تناصفا عجميا ودقيقا في السرعة التي
تم فيها صورة الآية : فلم يقل القرآن بدل « الساعة » القيامة أو الآخرة
لأن لفظة الساعة تحمل سرعة تناسب ولحظة قيامها وإبلاس المجرمين .
فالمجرمون في حال مخزية . يوم تقوم الساعة ، أعمالهم محيطة بهم .
وحواسهم أشبه بجحافلها ، وجيوشهم بالدموع ، ويوم المحشر قائم بذاته . وهم
عن يدي الله يحاسبون . فهذه الصورة يحاطها النضحية الراسمة : تنطق
محيطتها لفظة « يبلس » حيث الاستسلام . وان ليس هناك محيط من
خبر . « إنها تنطق بحركة نفسية « صامتة » « مباحة » « ميكانيكية » .

والجزم هذه الخاصية يذكر قوله تعالى : « وَمَا أَلَّا سُبُوتًا خُتِفَ . بَلْ
خُتِفَ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَسِيًّا مَا يُؤْمِنُونَ (135) » . ان اليهود توجه إلى

(11) اكتشاف 477/4
(12) تفسير ابن عباس جزء 48
(13) السورم 30 : 12
(14) اكتشاف 470/3
(15) القصة 2 : 38

(127) سورة التوبة 9 : 1
(128) البرهان في علوم القرآن 1 / 262 وما بعدها
(129) سورة الحديد 57 : 16
(130) معجم مقاييس اللغة 5/57

محمد قائلا «قلوبنا أوعية أكل علم، وهي لا تعي علمك وكلامك (136)» بهذا التعنت والعباد والصلافة والحق واليقين. وغلف قلوب علي: غشاوة وعشيان شيء شيء. وقلب أغلف كأنما أغشى غلافا فيولاي شيء. وقرىء في الآية غلف: أي أوعية للعلم (137) يقول الزمخشري: غلف: جمع «أغلف أي هي خلقة وجبة، مغطاة باغطية، لا يتوصل إليها ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولا تنقيه. مستعار من الأغلف الذي لم يخش كقولهم: «قلوبنا في أكنة ممتلئة عودا» إليه (138). وهذا التحليل لللفظة «غلف» من ابن عباس والزمخشري يشعيا دقيقة كل الدقة في احتلال موضعها، لأنها استطاعت أن تستنفذ كل معاني التعنت والحق والاحتقار، والغباء الفطري، لتتعلق بما في قلوب اليهود وتعرض على نفوسهم. وهي تنطق في الوقت نفسه عن حال نفسية، صامت الطريق، فطبع الله على حواسها، ولعنهم.

اكتفي بهذا لانتقال إلى الخاصية الثالثة.

ج - لفظة القرآن معبرة :

واعني كونها معبرة ، أنها تملك القدرة على التصوير تعبيرا يستمد من اللفظة ، أي أنها ليست ذاتها مصورة أو ناطقة — وإن التقت معها في الصورة الفنية — ولكن تأخذ اللفظة المعبرة مجراها الطبيعي لتختلف إلى حد ما عن كونها مصورة أو ناطقة. أي أنه ينظر إلى اللفظة من زاوية معينة تبرز فيها الصورة لا تصويرا أو نطقا بل تعبيرا عن حالات ، أو حركات نفسية ، أو عن مواقف وأحداث. وبالأمثلة تتضح معالم هذه الخاصية. يقول تعالى: «لَا يَسْمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ، وَإِنَّ أَوَّلَ الْبَشَرِ لَكَبِيرُوسٌ» (139). يقول الزمخشري: «فَيُرْوَى قَتْلُ يُونُسَ فِيهِ مِنْ طَرِيقِ بَنَاءِ قَوْلٍ ، وَمِنْ طَرِيقِ التَّكْرِيرِ ، وَالْقَتْلُ أَنْ يَتَوَلَّى عَلَيْهِ أَثَرُ الْيَأْسِ ، فَيَتَأَمَّلُ وَيَتَكَبَّرُ أَيْ يَقْطَعُ الرَّجَاءَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَرَوْحِهِ (140)» . «فَيُرْوَى وَتَرَكُ لَفْظَتَانِ تَعْبِرَانِ عَنْ طَبِيعَةِ النَّفْسِ الَّتِي تَقْبِضُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ أَنْ أَصَابَهَا خَيْرٌ ، وَتَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ أَنْ أَصَابَهَا شَرٌّ. انهما يعبران عن حالة نفسية ، منقبضة على نفسها ، بعيدة عن رحمة الله : بإحاطتها أسوأ من ظاهرها ، متكررة بفضل الله وخيره . ان صيغة

كل من اللفظتين ووزنهما ، وما توضحه دلالة كل منهما ، وتقديم يونس ثم التحقير عليها بقنوط ، تضفي على المعنى قوة ، وتعطي صفة التعبير مقوماتها ومعالها .

ان صفة التعبير تأخذ مجالها في اللفظة ، وتستمد من الجملة معناها العام وتوسع مغزاها كلما اتبعت السخيلة في تخيل تصوراتها ، يقول تعالى: «وَنَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَنَائِدَ» . كل أمة تدعى إلى كتابها (141). ان جنائدية تعني «باركة مستوفزة على الركب (142)» . وعند ابن عباس: «جماعة» (143). ويبدو أن معناها القوي الذي أورده الزمخشري أقرب وأنسب لتفسيرها داخل الآية . لأن «جنائدية» في الآية تعبر عن حالة الأمم وهي بين يدي خالقها يوم الحساب ، ملتصقة بالأرض على ركبها ، خائفة ذليلة : وهي بهذا الجور — والرؤوس مطاطة إلى الأرض — تشير إلى الرغبة في شق الأرض ، من حول ذلك اليوم ، لكنها لا تجد من نفسها قوة ، فتزداد انكسارا وخوارا ، وتلدرك عند ذلك شريعة خالقها .

ويزيد توضيحا لهذه الخاصة قوله تعالى : «وله من في السبوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون من عبادته ولا يستحسرون (144)» . ان لفظة «يستحسرون» تعني أن الملائكة لا يعبون من عبادة الله (145) ، وأنه لا يصيبهم كلل . يقول الزمخشري : «فإن قلت : الاستحسار مبالغة في الحسور ، فكان الأبلغ في وصفهم أن يفنى عنهم أدنى الحسور . قلت : ان الاستحسار بيان أن ما هم فيه ، يوجب غاية الحسور وأقصاه : وإنهم أحقاء لتلك العبادات الباطلة بأن يستحسروا فيما يفعلون ، أن تسيحهم متصل دائم في جميع أوقاتهم لا يتخلله فترة فراغ أو شغل آخر (146)» .

ان لفظة يستحسرون تعبر عن نفس الملائكة المتواضعة الخائفة والجادة في عبادة خالقها ، بدون كلل أو تعب ، بل بشغف وحب متاهين . و تشعر بتدوم أو جرة فيما تبدله من جهته في ذلك . ويؤيد في تأكيد هذه صورة النفسية للملائكة ما تحمله اللفظة من جرس وحركة . وما لخصتها

(141) الجنائدية 45 : 23

(142) الكشاف 4 : 292

(143) تفسير ابن عباس ص : 422

(144) الأنبياء 21 : 19

(145) تفسير ابن عباس ص : 270

(146) الكشاف 3/3 : 108

(136) تفسير ابن عباس ، ص : 13

(138) الكشاف 163/1 ، 164

(139) فسلت 41 : 49

(140) الكشاف 203/4

ووزنها من قائم ، كذلك سبقها بلفظة « لا يتكبرون » التي تعبر عن خلو النفس من الغرور والأنانية والاستعلاء ، وإنها بظرفها الطبيعية تتبع سبيل عقيدتها القبلية أيضا في عبادة خالقها . فعبادة الله فطرة بشرية .

إن الصيغة والجزم يسهان في تقريب الدلالة ، ويعطيان هذه الدلالة أبعادها وتقف الأنفة لصبر عسا في أعناقها ، ويوضح ذلك من قوله تعالى : « ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون ، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم محرومون (147) » . إن لفظة « سكرت » تعني : « حيرت وحشت من الأبصار من السكر أو السكر » . وقرئ « سكرت » بالتحقيق أي حيرت كما يحبس النهر من الجري . وقرئ « سكرت » من السكران حارت كما يحار السكران (148) . وهي من سكر الذي يدل على حيرة ، والسكر : ما ينكر فيه الماء من الأرض ، والسكر حبس الماء ، والماء إذا سكر تحير (149) . إنها تعبر عن نفوس ميتة ، ختم الله على قلوبها وأبصارها ، فهي لا تدرك ولا تقي ولا تبصر ، وإن اغشاءها وخسفها لفي ازدياد متناه ، إذ « إن هؤلاء المشركين بلغ من غلوهم في العناد أن لو فتح لهم باب من أبواب السماء وبسرلهم المراح يصعدون فيه إليها ، ورأوا من العيان ما رأوا » ، لقالوا هو شيء تخاليله . ولا حقيقة له ، ولقالوا قد سحرنا محمد بذلك (150) . . . إن الله هو الذي يشهد بحقيقة نفوسهم ، فيضع القرآن لفظة « سكرت » ليعبر لنا عن منعطفات هذه النفس وعن ثقلها بالذنوب ، وعن عتادها وحمقها وغباؤها . إضافة إلى هذا فإن صيغة « سكرت » البنية للمجهول ، على وزن فعلت ، وإن نفيها وجرسها ، وثقل نطقها ، (وشروع استعمالها في الحياة العامة (151)) ، تضيف لدلالاتها قوة ووضوحا ، كل هذه الحال النفسية تعبر عنها لفظة « سكرت » .

2 - لفظة القرآن موجبة :

إن الإيحاء اللفظي في العمل الأدبي ، هو الذي يرتفع به إلى سمو الفن والأدب الحي الخالد . والإيحاء في القرآن صفة ملازمة لالفاظه ، تقوم

(147) سورة الحجر : 15 ، 14 ، 15

(148) الكشف 573/2

(149) معجم مقاييس اللغة 39/3

(150) الكشف 573/3

(151) الإيصال الشائع في توش هو قولنا : سكر الباب يدل اغلق أو غلق ونستعمل بمعنى اسكت في لهجة وقحة .

بتدقيق معالم الصور التي تعرضها الآية ، وتدع المخيلة متحركة ، سابعة في أبعاد المعاني وأحذافه . إن القارئ يستطيع - بحكم ما تملكه لفظة القرآن من قوة في الإيحاء - أن يغوص في المعنى الباطني للآية ، وأن يفتح آفاقها ، ويلج في متعرجاتها ، وما تخفيه من أسرار ومعان دقيقة وحسنة يدرك مزية الإيحاء اللفظي في القرآن . يقول تعالى : « وكم قصصنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين (152) » .

إن لفظة « قصصنا » تعني « أهلكنا (153) » . وأوضحها الزمخشري بقوله : « وكم قصصنا من قرية » واردة عن غضب شديد . ومنادية على سحق عظيم لأن القسم افزع الكسر وهو الكسر الذي يبين لللازم الأجزاء بخلاف القسم (154) « أنها بصيغتها وشدة جرسها وإيقاعها ، وثقل نطقها - توحى بالتدمير والفناء بشدة وقوة ، ويجبروت الخالق وبغضه وسخطه كما أشار إلى ذلك الزمخشري وإن الفخيم المتصل « نا » في « قصصنا » يزيد قوة جبروته تعالى ، كذلك فإن « وكم » التي ابتدأت بها الآية التي بداخلها « قصصنا » توحى بتأذيج حية متحركة ، قصصها الله ، وأنشأ بعدها قوما آخرين ، وإن من يتحرف عن كلمة الله ، لا يضر الله شيئا ، بل يضر نفسه وحده ، وإن الله في غنى عنه . إن للصيغة الدور الكبير في الإيحاء ، فلفظة « اقرب » في قوله تعالى : « اقرب » الناس حسبانهم وهم في غفلة معرضون (155) « تدل على الاستئصال في صيغة الماضي ، لأنها توحى للنفس بأنها تعيش على نفس يوم الحساب . قال عليه السلام : « بعثت في تسم الساعة (156) » كناية عن شدة القرب . يقول الزمخشري : « فإن قلت كيف وصف بالاقتراب ، وقد عدت دون هذا القول أكثر من خمسمائة عام ؟ قلت : هو مقرب عند الله » . والحقيقة إنه مقرب عندنا نحن البشر أيضا ، لأن « اقرب » توحى بأننا خلقنا لنعود للحساب فالفترة التي تقضيها ، لا تعد إذا قيست بحقيقة وصدق يوم المحاسبة . ثم إن هذا الإيحاء يشتد معناه ، بأننا - كما تفيد الآية - عن يوم الحساب معرضون ، وإن هذا اليوم سبغت به : « وهم في غفلة معرضون » . وتوحى لنا اللفظة في الوقت نفسه ، أن العقل إن وعى وأدرك مسؤولياته أمام خالقه ، تفطن أنه يعيش .

(152) الأنبياء 21 : 11

(153) تفسير ابن عباس من : 269

(154) الكشف 105/3

(155) الأنبياء 21 : 11

(156) الكشف 101/3

وذهب قومين أو أدنى من يوم الحساب ، أن هذا الإحياء الحي المثير للوجدان والمخيلة ، يعطي لفظة القرآن قيمتها الفنية والجمالية .

إن قوة الإحياء في اللفظة القرآنية ، يعزوها ما يعتقدها من وصف :
 كقوله تعالى : « فَسَاءَ زَلَّاتُ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ » (157) ... يروي ابن عباس قصة هذه الآية بقوله : « هذه قصة أهل قرية نصر اليمن يقال لها حضور ، بعث الله إليهم نبيا ، فقتلوا ذلك النبي عليه السلام ، فسلط الله عليهم بختصر ، فقتلهم ولم يترك فيهم شيئا فطرف » (158) .
 أن جزاء قتل أنبياء الله ، أن يمحى القاتل من الوجود . واختار القرآن لفظة « حصيد » ، تبعها لفظة « خامدين » لئلا يفرحوا بغضب الله ، وشدة ربه عليهم ، حيث ألقوا من الوجود . كذلك فإن هذا الإحياء يعرض صورا لحالات نفسية معينة ، ولما ذبح بشرية خاصة ، عاشت وعنت عن أمر ربها فكان جزاؤها الدمار ، وتأتي لفظة خامدين التي بمعنى « ميتين لا يتحركون » (159) .
 لتمرز إحياء « حصيد » . إنه إحياء مثير وميكث للنفس . إن قوة الجرس بهز النفس ، وإن الضيعة وما بها من تشديد يحدث ضعفا على الإنسان ، وإن الدلالة تستمد قوتها من اللفظة ذاتها ، وكل هذا يسهم حقا في صورة الإحياء .
 فإحياء لفظة « دمر » في قوله تعالى : « أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، وَلِلْكَافِرِينَ أَمثالُهَا » (160) « تجتمع فيها كل هذه الأمور . و « دمره » أهلكه ودمر عليه : أهلك عليه ما يختص به . والمعنى دمر الله عليهم ما اختص بهم من أنفسهم وأموالهم وأولادهم وكل ما كان لهم (161) .
 إن هذه اللفظة تروحي بالقوة العظيمة التي تمتلك الدنيا وما فيها ، وتضيئ أمما في أسرع من رمشة عين ، وإنه كلما سار المرء في الأرض ، ونظر وتبصر - أدرك حقيقة الفناء التي ينتهي إليها هذا الوجود ، ويؤكد هذا المعنى إحياء لفظة « دمر » ، فقوته سبحانه وتعالى قادرة على محو الكون وإحالة هباء منثورا .

ولعل القارئ يدرك ما توحيه لفظة دمر - عن طريق جرسها وثقل

- (157) الأنبياء 24 : 13
 (158) تفسير ابن عباس ج 1 : 269
 (159) تفسير ابن عباس ج 1 : 269
 (160) محمد . 47 : 10
 (161) الكشاف 319/4

نطقها - عندما يرددها على لسانه ، ويتروى وتقف عندها كل مرة فجرسها وصوتها يندمدم كدمدمة الدبابات ، قال تعالى : « قَدَمْدَمٌ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ يَذَّكِّيهِمْ » (162) أي : « فاطلق عليهم العذاب ، وهو من تكرير قولهم : ناقة مدمومة : إذا ألبسها الشجع » (163) « والدمدمة الإهلاك » (164) . إن قوة جرس « دمدم » يقوم وحده بتأدية المعنى ، وذلك لأنه يحدث ثقلا وضخما داخل الفم ، ويحمل نغمة تهز النفس . إن إحياء ما يبرز حول السورة وقوة الخالق . إن ثمود كذبت ضالعا ، وعثوا عن أمر الله ، ففقدوا الناقة فحق عليهم كلمة العذاب : فدمرهم وأهلكهم ، وكان ذلهم هو السبب في الدمدمة . وقد نصت الآية على ذلك بلفظة « يذكيهم » .. وفي إنذار عظيم بعاقبة الذنب : نطق في قوله تعالى « يذكيهم » بقوله : « .. وفي إنذار عظيم بعاقبة الذنب : فعل كل مذب أن يعتبر ويحذر » (165) . وتنتهي الآية بقوله تعالى : « فسواها » أي « انخفضت بهم الأرض فسويت عليهم ، ودمدمت وكذكت وزلزلت عتوية لعقرهم الناقة » (166) .

ويكون الإحياء - أحيانا - مستعدا من جو المعنى العام ، وتقتصر اللفظة ذلك المعنى ، لتنفرد بالإحياء ، كقوله تعالى : « سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى » (167) .
 وتدل لفظة سبحان : « على التنزيه البالغ من جميع التianح التي يضيفها إليه أعداء الله » (168) . ابتدأت أول الإسراء بلفظة سبحان ، لتروحي بعظمة الله وجلال قدره في أن يسري بالرسول ، وعبر عنه في الآية « يعبد » .
 فهو مدين لخالقه ، كإنسان خلق ليعبد ، وهي في حد ذاتها توحي بذلة المخلوق وتناهته أمام الخالق .

إن تصدر اللفظة لأول آية بالسورة : يحمل وقعا خاصا ، يسهم في قوة إحياء اللفظة : كقوله تعالى : « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ »

- (162) سورة الشمس 91 : 14
 (163) الكشاف 761/4
 (164) معجم مقاييس اللغة 250/2
 (165) الكشاف 761/4
 (166) كتاب إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم ج 1 : 105 ، 106
 (167) الاسراء 17 : 1
 (168) الكشاف 646/2

(169) هـ. إن الحمد على خلاف الذم (170) ، وهي غريزة فطرية ، ينطق بها الإنسان ليحبر عما تكفه نفسه من شكر وتقدير ، واعتراف بالألوهية لله (171) هـ ، وقاله حقيق بالحمد على ما خلق ، لأنه ما خلقه إلا نعمة ، ثم الذين كفروا به يعدلون ، فيكفرون نعمته (172) هـ .

إن النفس بعد تشبعها بروح الله وفضله ، تستسلم - طواعية - لخالقها ، وتتبع منها الحمدة ، شاكرة لأنعمه وآلائه . وهذا هو ما توجيه لفظة الحمد لله ، وهو إقرار واعتراف بفطرة المخلوق أمام خالقه ، وهي تنطق بحمده .

هذا شيء من قليل أنقل بعده إلى التوبة بأن لفظة القرآن التي تشع بالحياة من حيث أنها مصورة وناطقة ومعبرة وموحية . وهي تملك بجانب ذلك قوة التكيف ، ولكن ليس ذلك مطلق تكيف كما تشير إليه هذه اللفظة ، بل إن تكيفها دقيق وعميق . فهي إضافة إلى دقة اختصاصها في كل ما سبق ، تجمع بين بعض هذه الخصائص وأحياناً بينها جميعاً ، كمظهر لحبوبة لفظة القرآن ، ومدى ما تشعه من حياة .

هـ - لفظة القرآن مصورة وناطقة :

من الآيات التي تمثل هذه الخاصية قوله تعالى : « وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَسْأَلُونَكَ لِمَ لَا تَنْجُسُونَهُ » (173) هـ . يقول الرمخشري : « يقال زلق الرأس وأزلقه : خلقه . وقرىء ليزلقونك من زلقت نفسه وأزلقها .. » (174) هـ وجاء في معجم مقاييس اللغة ما يلي : « زلق الزاء واللام والقاف أصل واحد يدل على تزليج الشيء عن مقامه . من ذلك الزلق ويقال أزلقت الحامل إذا أزلقت ولدها . ويقال - وهو الأصح - إذا أزلقت الماء ولم تبق له راحته » (175) هـ .

إن ليزلقونك هـ تصور كفار قريش ومواقفهم ونظرانهم الحادة المليئة بالحق ، وتشخص أبصارهم ، وكأنها تريد أن تفض وتنتقم من الرسول ، لأنهم من

شدة تحديقهم ونظرهم إليك شذراً بعيون العداوة والبغضاء يكادون يزلقون قدمك أو يهلكونك . والنظرة الحادة المقصودة قزرة ، ويؤكد شدة معنى ليزلقونك هـ جرسها ، وإيقاعها ، وتأكيدها باللام ، ونشأ حروفها التي تحدث حركة غير منظمة في اللسان ، فتندى بالزلاق اللسان ، وتنتهي بتعلقها بوسط النغم من العلو . كما أنها تنطق عن قضية كفار مكة - وهم في أشد تحرشهم وحيجانهم على الرسول - ، وتبدو معالم هذه النفسية وهي تخرج خفداً وبغضاً وغلاً .

إن شرارة الحقد والانتقام ، التي نبتت من واقع قلوبهم تنعكس على أبصارهم بحدة خارقة ، ويختار القرآن لتصوير حالتهم ، والنطق بما في قلوبهم لفظة هـ ليزلقونك هـ أنه إبداع في التصوير وقوة في التشخيص ، وروعة في الأداء ، ودقة في النطق .

و - لفظة القرآن ناطقة معبرة ومصورة :

يقول تعالى : « وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلاً ظَلَ وَجْهُهُ مُسْوِداً وَهُوَ كَظِيمٌ » (176) هـ ، « كظيم » تعني : « مغمو ، مكروب بتردد الغيظ في جوفه » (177) هـ . وورد معناها في لسان العرب : « كظم الرجل غيظه إذا اجترعه » (أي رده وحسبه) . ابن سيده : « كظم البعير جرده ، أزدردها وكف عن الاجترار والكظم : مخرج النفس » (178) هـ .

إن لفظة « كظيم » يمحنتها الحسي والغري تعبر عن حال النفس وهي متألمة مغمو ، ومكروية ، وقد بشرت بانثى ، وتنطق عن طبيعة هذه النفس تحمل نزعة الكره الشديد للأناث . يقول الرمخشري : « ومن حاليم أن أحدهم إذا قيل له : ولدت لك بنت ، اغتم وأريد وجهه غيظاً وتألفاً وهو مطروء من الكروب .. » (179) هـ .

« كظيم » - بعد هذا النطق والتعبير - تصور ظلال هذه النفس ، حية متحركة تكاد تلمس وترى بالعين الباصرة . ونلاحظ في الآية تأسفاً عجيباً في دلالة ، يتم بين الوجه المسود وغيظ النفس المكظوم ..

(176) الزخرف 43 : 17
(177) تفسير ابن عباس ج 1 : 412
(178) لسان العرب . مادة كظم
(179) الكشاف 242/4

(169) الأنعام 6 : 1
(170) معجم مقاييس اللغة 109/2
(171) تفسير ابن عباس ج 1 : 103
(172) الكشاف 3/3
(173) الكظيم (ن) 68 : 31
(174) الكشاف 597/4
(175) معجم مقاييس اللغة 11/3

يقول تعالى : « قد ترى قلب وجهك في السماء قنوليك قيلة قرضها (180) »
 إن لفظة « قلب وجهك » التي بمعنى « تردد وجهك وتصرف نظرك في جهة السماء (181) » تصور حركة نفسية قوية ، أثابت الرسول ، بعد قلق وضجر وضيق . فقد كان اليهود يعدون توجه الرسول وإتياعه شطر بيت المقدس مضجرة لهم ، وشبه نقيصة في قيلة إبراهيم . وتضع الصورة التي تعرضها لفظة « قلب » باتساع ظلالها القائمة على أساس من النطق والإيحاء : النطق بتقلبات نفس الرسول لشدة وطأة اليهود عليه ، والإيحاء بأن الرسول دقيق الشعور ، مرهف الحس أمام خالفه ومسؤوليته ، وعظمة رسالته ، وإنه ينظر إلى بعد ، ويراقب لحظات الحياة ، ومعطياتها ومؤثراتها في رسالته المقدسة وتوحي في الوقت نفسه بكيد اليهود ، وما يمكن في قلوبهم من غل وحقد وخزي . وكان الرسول وهو يشرع برأسه إلى السماء ، يتوقع من ربه أن يحوله إلى الكعبة ، لأنها قيلة أبيه إبراهيم ، وأدعى للعرب إلى الإيمان لأنها مفخرتهم ومزارهم ومطافهم ولمخالفة اليهود . فكان يراعي نزول جبريل عليه السلام والوحي بالتحويل (182) . ويستجاب طلبه ، وتقبل دعوته ، وتطمئن النفس ، وتتحول القيلة عن بيت المقدس ، وتؤكد كل هذا بلفظة « قنوليك » أي « قنوليك » ولتذكرك من استقبالها (183) . بكل ما تحمله اللفظة من تشديد في صيغتها بنون التوكيد ، وتأكيد المعنى باللام وما يحمله الجرس والنطق من ثقل وضغط ، تفيد تأكيد وتأكيد طلبه صلى الله عليه وسلم .

يقول تعالى : « يوم يدعون إلى نار جهنم دعا (183) » «دع تدل على حركة ودفع واضطراب . فالدع : الدفع . يقال دعته ادعاه دعا (184) . يقول الرمنشري : « والدع : الدفع العنيف ، وذلك أن خزة النار يفلون أيديهم إلى أعتابهم ويجمعون قواصمهم إلى أقدامهم ، ويدفعونها إلى النار دفعا على وجوههم ،

إن لفظة « يدعون » يجرسها ، وإيقاعها ، وما في صيغتها من تشديد ، وحركة نفسية ، وضغط وثقل على النفس والنطق ، توحي بهول ذلك اليوم ، وبالذلة والمخزي والكره المنصب على أهل جهنم ، وإن بناء الصيغة للمجهول تشير إلى قوة خفية - لم يذكر اسمها بالآية - وهم زبانية جهنم الشداد الغلاظ - وذلك ليكون وقعها شديدا . إن هؤلاء الزبانية الذين يدفعونهم من ظهورهم دفعا ، يضعون أعماءهم على وشك الاقتلاع والاستئصال ، وهم يشعرون بها وكأنها تصعد إلى فوق ، وإن لفظة « يدعون » توحي بهذه الحال ، وهنا يأتي دور التصوير لجسم ظلال الصورة الحسية ، ويشخص معالمها ، حية متحركة : حالة مؤلمة ، دفع بشدة وقوة عنيفة من وراء الظهور ، وظلال من الدالة والمهابة والمسكنة .

إن اللفظة تنطق بواقع قلوبهم المخزي ، وبثقل ذنوبهم وانحرافها عن فطرة الله التي فطر الناس عليها . وإن المفعول المطلق «دعا» يزيد في تأكيد ما لللفظة من قوة في التصوير والنطق والإيحاء .

يقول تعالى : « يا أيها الذين آمنوا ما لكم أنتم إذا قيل لكم أنشروا في سبيل الله أن أنفقتم إلى الأرض ، أنفقتم بالحياة الدنيا من الآخرة . نescأ متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل (186) » .

« أنفقتم » : أي أنفقتم وتبطلتم وتناقصتم (187) . إن جرسها وإيقاعها وما تحدثه من ثقل في النطق ، تؤدي المعنى المتبعث منها . إنها تنطق بحال نفوسهم المتناقص ، وحجهم في الإقامة بارضهم وديارهم ، بدل أن ينفروا في سبيل الله وقد وقع ذلك في غزوة تبوك في : سنة عشر بعد رجوعهم من الطائف ، استنفروا في وقت عسرة وقحط وقبض مع بعد الشقة وكثرة العدو فشق عليهم (187) .

إنها تعبر عن نفس مثقلة بحب الحياة ، رضية بالدنيا بدلا عن الآخرة . وتصور ظلال هذا المشهد الحي ، وقد ألصقت بالأرض ، وتناقلت عليها بمقدار ما تحمله الأرض من أثقال . إنها بالإضافة إلى ما فيها من تصوير

(185) الكشف 409/4 - زح أي دله في هذه .

(186) التوبة 9 : 38

(187) الكشف 271/2

(180) البقرة 2 : 144

(181) الكشف 202/1

(182) الكشف 202/1

(183) الطور 52 : 13

(184) معجم مقاييس اللغة 257/2

ونطق وتعبير - فهي شديدة الإيحاء ، توحى بأن أمثال هؤلاء المشاككين ليسوا بمؤمنين حقا ، فالمؤمن الحق هو الذي يستجيب بسرعة وخفة روح إلى أوامره سبحانه وتعالى ، لتصدر دينه ، لا ذنبية ولا تردد ، بل طاعة وانصياع بدون إكراه. وقد تجمع الآية بين ألفاظ متعددة ، تختص كل منها بخصائص معينة وتلحق كلها بالمعنى العام . وأمثلة لذلك بآية واحدة ، فالقرآن مليء وطافح بذلك. يقول تعالى : « وَتَرَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَيْلٍ لِيُخْبَرْنَا عَلَى سِرَرٍ مُتَفَافِلِينَ » (188) ، و « الغل هو : الخقد الكامن في القلب ، من انغل في خوفه وتغلغل » (189) . والمعنى : إنه « إن كان لأحدهم في الدنيا غل على آخر ، نزع الله ذلك من قلوبهم وطيب نفوسهم » (189) . إن لفظة « ترعنا » تعرض صورة حسية متحركة لعملية القلع والازالة ، وتوحى بأن القلع يعمس الجذور ، ولا يترك في الصدور أثرا من الغل . ولفظة غل تنطق بحال النفس وهي مثقلة بالحد والبغض ، وتعكس صورة مزدوجة : نفس تغلغل فيها للغل وسكن فيها ، ونفس حلت وطهرت من ادوائه ، يؤكد الصورة الأولى لفظ « غل » وهي مستقلة ، والثانية لفظ غل بمعنى « نزعنا » . كذلك فأنها توحى بأن الطبيعة البشرية لا تخلو في ذاتها من هذه المساوي التي تعكر صفو العلاقات ، وأن النفوس الموثمة خالية من ذلك في جنتهم الخالدة وإن « نا » في نزعنا تشير بأن الله هو الذي ينزع ما في الصدور من « غل » .

وخلاصة القول أن كون لفظة القرآن مصورة تارة ، وناطقة ثانية ، ومعبرة ثالثة ، وموحية رابعة ، وجامعة بين بعضها أو جميعها خامسة ، وتوفر هذه الخصائص في مفردات متعددة داخل الآية الواحدة ، لتعكس - بحق - حقيقة اللفظة القرآنية في دقة اهتمامها بالتعبير والنقل ، وحيوية معطياتها وتصويرها ، ومعالجتها اعجازها .

ويمكن باختصار أن نقول أن التصوير يخص المشاهد والمناظر والكائنات الطبيعية ، ويخلق عليها الحياة بصورة حسية متحركة ، ويدقق - عن طريق التجسيم والتشخيص والتخييل - الحالات النفسية ، والمعاني الذهنية . ويضعها في إطار حسي متحرك . وإن التعبير يأخذ الشكل الظاهري منها ، والنطق الشكل الباطني . أما الإيحاء فإنه يخص إبعاد النقطة وما تتضمنه من عمق ومعنى ولفئات .

الفصل الثالث

عبارة القرآن

العبارة لغة :

جاء في لسان العرب : العبارة اسم من عبر عما في نفسه : أعرب وبين ، ويد أن السدول الحسي آت من قول العرب : وعبرت النهر والطريق عبره عبرا وعبورا أي قطعت من هذا العبر إلى ذلك العبر ، فقل تعابر الرؤيا عابر ، لأنه يتمايل ناحيتي الرؤيا ، فيعبر في أطرافها ويتدبر كل شيء منها ويمضي بفكره فيها ، من أول ما رأى التائم إلى آخر ما رأى ولذلك قيل عبر الرؤيا بعبرها عبرا وعيارا وعبرها إلى آخر ما رأى فسرها وانخير بها يؤول إليه أمرها .

ولربما يكون المدلول الحسي مأخوذا أيضا من قولهم : « وعبر المتاع والدرهم بعبرها » ، فطركم وزنها وما هي ، وعبرها وزنها ديتارا ديتارا ، وقيل عبر الشيء إذا لم يبلغ في وزنه أو كيله ، وتعبر الدراهم وزنها جملة بعد الثاريق : (1) .

من هذه المعاني يمكن أن نقول إن العبارة مجموعة ألفاظ : يعني الغل ينظمها وتأليفها وترتيبها على حسب ترتيب المعاني في النفس ، وذلك بعد التدبر والإمعان .

العبارة اصطلاحا :

وفي الاصطلاح الأدبي فإن العبارة ، : « مجموعة ألفاظ متسقة على نحو معين ، لأداء معنى ذهني ، أو معنى شعوري (2) » فالألفاظ دعائم بناء العبارة وإن العبارة تستمد دلالتها : « من مفردات الدلالات اللغوية للألفاظ ، ومن الدلالة المعنوية الناشئة من اجتماع الألفاظ في نسق معين : ثم من الإيقاع الموسيقي الناشئ من مجموعة إيقاعات الألفاظ ، متناغما مع بعض : ثم من الصور والظلال التي تشعها الألفاظ متناشئة في العبارة (3) » . إنها

(1) لسان العرب : مادة عبر .

(2) النقد الأدبي : ص : 47

(3) المصدر نفسه ، ص : 48

صورة للتأليف العليمي ، لإحالة الصور الذهنية والشعورية إلى مادة مجسمة ،
تفصل محتوى العبارة ، باعتبارها وعاء للأفكار .

ولم تقل عبارة العرب بها عن عنايتهم بالألفاظ ، فالألفاظ تمثل دلالات
مستقلة ، والعبارة تمثلها مجتمعة ، وفي وحدة فكرية ، منسجمة ومنظمة ،
ولم تكن هذه العناية - بصورة عامة - إلا عناية بالأفكار والمعاني التي
هي ملك للعقل البشري حيثما كان . وبذلك إهتمام العمل الأدبي بالألفاظ
والعبارة والأفكار ، بقدر ما ينشئ إلى القارئ من صور جماعية وفنية ،
تحرك العقل وتثير النفس والوجدان والمنحيلة .

فقد اشترط العرب في تأليف العبارة شروطاً ، جمعها ابن سنان الخفاجي
في كتابه سر الفصاحة واختير الشروط التي اعتمدها في اللفظة هي نفس
الشروط في العبارة بصورة موسعة كاجتناب تكرار الحروف المتقاربة في
تأليف الكلام ، حتى يكون النطق قائماً على حروف متباعدة المخارج (3)
وأن يلبس في التأليف حسن وذوق ، ويكون له مفعول في النفس (4) ،
وأن يخلو التأليف من الكلام الوحشي أو العامي (4) وأن يجري التأليف
على العرف العربي الصحيح ، والذوق الأسيل للبيان العربي (5) ، وأن
يكون التأليف في وحدة من التماسك والإنسجام ، ويوفر فيه أحكام الربط
بين الأجزاء وفي إضافة الكلمات إلى غيرها (6) ، وأن يتجنب التأليف كثرة
الحروف إذا تراغفت فيه الكلمات الضال (7) . وأن يراعى في التأليف
ما يناسبه - أن اقتضى الأمر - من تصغير وإنشاء وترخيم ، ونعت ، وعطف
وتوكيد (7) ... الخ .

هذه الشروط تجتمع فيها اللفظة والعبارة : في اللفظة من حيث كونها
دلالة مستقلة . وفي العبارة من حيث كونها مجموعة الفاظ ، يحكمها النظم
والتأليف ، ومع هذه الشروط عرض شروطاً تخص التأليف ، فاشترط أن
توضع الألفاظ في مواضعها ، حقيقة أو مجازاً ، لا يكثر الاستعمال ، ولا
يبعد فيه التلميح ، بحيث لا يكون في الكلام تقديم أو تأخير (8) ، وألا يكون
الكلام مقولاً فيفسد المعنى ويصرفه عن وجهه (9) ، وأن تكون فيه الاستعارة

(4) سر الفصاحة . ص : 107

(5) المصدر نفسه . ص : 120

(6) المصدر نفسه . ص : 123

(7) المصدر نفسه . ص : 124

(8) المصدر نفسه . ص : 125

(9) المصدر نفسه . ص : 128

حسنة جميلة (19) ، وألا تقع الكلمة محشوا (11) وألا تكون بها معاطلة (12)
وأن يوضع في الكلام ما يلائمه ثراً أو شعراً ، أسلوباً أو محتوى (13) ، وأن
يكون في التأليف تناسب في الصيغ بين الألفاظ والمعاني والسجع والازدواج
ويكون هذا التناسب في مقدار مقبول (14) ...

إن عبارات القرآن التي تجسد في محتواها عصارة تجارب بشرية ، وخبرة
عميقة للحياة ، وقد سبقتها القدرة الإلهية في أسلوب عربي متين - تمتع
بخصائص جمالية وفنية ، تدع القارئ ينصهر في جوها كلما أعين وتدبر .
وإذا نستطيع العبارة القرآنية أن تقوم بهذا الدور ، فلأنها تميزت في سبكها
ونظمها وأسلوب عرض أفكارها ، وفي روحها وتصويرها ، وظلال صورها
وايحاءاتها ... ولهذا الخصائص مظاهر عامة ، أفرغ في هذا الفصل توضيحها
وبيانها .

إن أولى خصائص عبارة القرآن هي :

1 - الدقة في التعبير :

تحقق هذه الدقة بطرق عديدة ترتبط ببناء العبارة سواء أكان منها ما
يتصل بالمفردات أو المعنى أو النظم . والقرآن يهتم دوماً في تعبيره بما هو
أهم في المعنى ، والصدق بالنفس وأكثر تحريكا للذهن ، وذلك لتأخذ
العبارة مثبتهما إلى النفس ، ويكون طابع تعبيرها مع دقة متناهية فالدقة تحدد
الذهن والمعنى ، وتضع العبارة واضحة لا غموض بها ، وذلك لصكك
الوجدان من التفاعل بها ، والعقل من استيعابها ، ولهذا نلاحظ أن عبارة
القرآن دقيقة في أدائها مغزى السبب في ترويضها ، وجامعة لمعناها ودقائق
محتواها . جاء في العجائب للكرمالي : « قيل كيف جاء « يسألونك » أربع
مرات بغير « واو » : يسألونك عن الآلة (15) ، ويسألونك ماذا يثقبون (16) .
يسألونك عن الشهر الحرام (17) . يسألونك عن الخمر (18) ... » ثم جاء ثلاث

(10) المصدر نفسه . ص : 134

(11) المصدر نفسه . ص : 170

(12) المصدر نفسه . ص : 183

(13) المصدر نفسه . ص : 195

(14) المصدر نفسه . ص : 201

(15) البقرة 2 : 189

(16) البقرة 2 : 215

(17) البقرة 2 : 217

(18) البقرة 2 : 219

مرات بالواو : ويسألونك ماذا ينفقون (19) ، ويسألونك عن اليتامى (20) ، ويسألونك عن السحيض (21) قلنا لأن سؤلهم عن الحوادث الأول وقع منفردا وعن الحوادث الآخر وقع في وقت واحد ، فجاء بحرف الجمع دلالة على ذلك (22) .

ان الحروف في الجملة العربية توضع لتؤدي مهمة وضعها وكذلك العبارة القرآنية ، فهي دقيقة كل الدقة في ذلك . يقول تعالى : « وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا » ، حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها (23) ، وفي آية أخرى ، يقول تعالى : « وسيق الذين كفروا ربهم إلى الجنة زمرا » ، حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها (24) في الأولى ذكرت « فتحت » بدون واو ، وفي الثانية بواو : « وفتحت » . يقول الزمخشري في تعليل ذلك : « وقيل حتى إذا جاؤوها ، جاؤوها وفتحت أبوابها ، أي مع فتح أبوابها . وقيل أبواب جهنم لا تفتح إلا عند دخول أهلها فيها ، وأما أبواب الجنة ، فتستعمل فتحها بدليل قوله « جنات عدن مفتحة لهم الأبواب » ، فلذلك جاء بالواو : كأنه قيل حتى إذا جاؤوها وقد فتحت أبوابها (25) » ويؤيد هذا ما ذهب إليه ابن عباس من أن « فتحت أبوابها » أي : طرقها لهم ، ولم تكن قبل ذلك مفتوحة (26) ، « و« وفتحت أبوابها » أي وقد كانت مفتوحة قبل ذلك (26) » .

ان للحروف العربية الاثر الكبير في المعنى والتدقيق فيه . فالدقة في الآية الاولى تشعر النفس بحكم الإيحاء — بالتعاقب وانقباض في النفس ، وفي الثانية بانسراح النفس وابتهاجها .

ونأخذ العبارة دقتها في تناسب تظلماتها وسبكها ، وحسن ضمائرها ، بحيث لا يختل المعنى بل يزداد دقة ووضوحا كقوله تعالى : « ولا تقتلوا أولادكم من إِملاق نحن نرزقكم وإياهم (27) » ، وكقوله في آية أخرى : « ولا تقتلوا أولادكم

خشية إِملاق » نحن نرزقهم وإياكم ، إن قتلهم كان خطئا كبيرا (28) . في الآية الأولى « ... نحن نرزقكم وإياهم » أي أنتم أيها الآباء أول الأمر ثم أبنائكم ، وفي الثانية : « نحن نرزقهم وإياكم » أي الأبناء ثم الآباء ان هذا الاختلاف دليل على وجود فرق دقيق ، استلزم هذا التعبير ، وهذه الدقة يجعلها السياق ، فالرزق في الأولى منصب على الآباء لأنهم فعلا فقراء وإلى حاجة إلى الرزق ، فكانت لفظة « من إِملاق » معبرة على ذلك وفي الثانية كان الرزق منصبا على الأبناء ، وإنهم في كفالة الله ، وإن الخشية من الفقر لا تستدعي القتل . فزيادة لفظة « خشية » غير المعنى ، واستلزم ذلك تغييرا في التعبير . ان هذه الدقة النابعة من المعنى تمسك عقل الإنسان ، وتدفعه بنصب عن خفايا اسرار التعبير القرآني ، وإنه ليندهش ، وتشرح النفس عندما يدرك حقيقة الدقة في تناسب عميق مع السياق . وهذا يشير إلى ما سبق التنويه إليه ، من أن القرآن يكسب دارسه ذوقا ، ويشتمله نفسيا . ان تناسب المعاني ، تحققه دقة التعبير ، لتضع المعنى في وحدة متلائمة ، فالتفكير مطلق ذهني ، تصوغه صيغ ، هي نسخة من هذا التلازم والتناسق ، وعبارات القرآن كلها تشهد بذلك ، يقول تعالى : « ... فأمّا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشاء منه ، ابغواء الفتنه ، ابغواء تأويله (29) » ، وزيج : يدل على ميل الشيء ويقال زاغت الشمس ، وذلك إذا مالت ، وفاء الفيء (30) . ان القلوب الزائغة بالشك والخلاف والميل عن الهدى (31) ، والذين يجمعهم في قوله « هم أهل البدع (32) » ، يتبعون دوما الفتنه ، فيؤولون متشابهات الزمخشري القرآن على حسب ما تلبس عليهم هذه الفتنه ، التي جبلت عليها قلوبهم ، وتقلوب الزائغة تناسبها نفس فطرت على الفتنه ، ولهذا قدمت الفتنه على « التأويل » وكررت لفظة « ابغواء » مرتين ، وذلك لأن أهل البدع الذين زاغت قلوبهم عن الهدى ، يتبعون — يملء ما في هذه اللفظة من ارادة — الفتنه ، لأن قلوبهم طبعها يظالمها ، فتتحرك قلوبهم ، وتدفعهم إلى التأويل وما كانت هذه الدقة إلا لتعبر عن أهمية الغرض القرآني في تعبيره الفني : ليعمل إلى المنافذ الحساسة بالنفس . اننا نلاحظ هذه الخاصة عامة في عبارات القرآن يقول تعالى : « لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن

(28) الاسراء 17 : 31

(29) آل عمران 3 : 7

(30) معجم مقاييس اللغة 40/3 ، 41

(31) تفسير ابن عباس . ص : 43

(32) الكشاف 1/338

(19) البقرة 2 : 219

(20) البقرة 2 : 220

(21) البقرة 2 : 222

(22) الإتيان في علوم القرآن 4/114

(23) الزمر : 39 : 71

(24) الزمر : 39 : 71

(25) الكشاف 4/147

(26) تفسير ابن عباس . ص : 392

(27) الأنعام . 60 : 151

يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كُتِبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (33) .

إن الكسب هو الاعتراف عن عمد وقصد، لأن معنى الكسب طلب الرزق (34) ، وهذا يحصل بالجهد والعمل . وإن الله لا يؤاخذ بالغل في الإيمان ولكن يؤاخذ بما تفسره القلوب من قصد ونية . يقول الزمخشري : « ولكن يعاقبكم بما كسبت قلوبكم ، أي اقترفته من إثم القصد إلى الكذب من اليمين وهو أن يخلف على ما يعلم إنه خلاف ما يقوله ، وهي اليمين الغموس (35) » إن الدقة في هذه العبارة تمثلها خاصة « بما كسبت قلوبكم » ، فكسب يدل على ابتغاء وطالب وإصابة (36) وهي لفظة حسية ، وأعمال القلب معنوية . واتخذ القرآن التعبير الحسي لتقريب ما هو معنوي وداخل النفس ، فناسب الكسب ما تفسره القلوب عن قصد وهنا يتم التماسق والتلاؤم . والتعبير الدقيق ، هو الذي يستطيع توضيح المعنى المقصود ، بسهولة وإيجاز مع التأثير . إن لفظة كسب في القرآن تؤدي دوماً دقة في التعبير ، يقول تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مِنْ طَائِفَاتٍ مِمَّا كَسَبْتُمْ » (37) . إن الإيمان والتقوى يناسبهما كسب المحال ؛ فاتفق المؤمن يجب أن يكون من بذله وجهده وعرق جبينه ، إن « اتفقوا من طيِّبات ما كسبتهم » بها تحديد في ماهية الاتفاق ، تمثلها دقة التعبير في تماسق عيني . ويقول تعالى أيضاً : « أُولَئِكَ مَاوَأَمَّهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ » (38) . فالتكسب ليس بظلام للعباد ، وإن ما يكسبه المرء ، بحاسب عليه ، فكان الإنسان يحاسب نفسه بنفسه .

إن ارتباط المعاني بعضها ببعض في تسلسل منطقي ، تحدده دقة التعبير القرآني كقوله تعالى : « إِنَّ اللَّهَ قَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمْ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ » (39) . إن القاري ليتوقف عند قوله تعالى « ومخرج الميت من الحي » ، أيعود على فائق الحب أو مخرج الحي . وهنا تمثل الدقة في التعبير ، إذ أن مخرج الميت تعود على « فائق الحب » ، وذلك لتناسب المعنى مع بداية الآية . إضافة إلى تأكيد بذكره أن الله « فهو الذي ينسب إليه إخراج الميت من الحي

ولا تنسب إلى غيره . وقد أشار إلى ذلك الزمخشري بقوله : « فإن قلت : كيف قال « مخرج الميت من الحي » بلفظ اسم الفاعل ، بعد قوله يخرج الحي من الميت . قلت عطفه على فائق الحب والنوى لا على الفاعل . ويخرج الحي من الميت : موقعه الجملة الميتة لقوله : فائق الحب والنوى » ، لأن فائق الحب والنوى بالنبات والشجر الثامنين من جنس إخراج الحي من الميت لأن الثامي في حكم الحيوان (40) .

كذلك نلاحظ الدقة الماثلة في قوله تعالى : « فَأَلْقِ الْأَصْبَاحَ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا » ، ذلك تقدير العزير العليم . (41) . إن « جعل » معطوفة على فائق ، ولكنها لم تكن اسم فاعل كفائق ، وذلك لما تستوجبه الدقة في المعنى ، وهو أن « جعل الليل سكناً » لم يكن عاماً ، بل بشأن الذين يشعرون بالسكينة ليلاً ، وحقيقة الليل أن يبعث الله فيه مثل هذه السكينة . إلا أن هناك من لا يسكن في هذا الليل لأسباب شخصية ، لذلك خص « فائق الأصباح » بالخالق بصورة دائمة ، وجعل الليل سكناً ، خص بالخالق من حيث هدف الليل للذين يعملون في يومهم فقط ، وأن الناس يختلفون في الشعور بهذه السكينة . إن الدقة في ارتباط المعاني وتلاؤمها للمعنى العام للآية تهتم بهما عبارة القرآن ، ويحظى عندها بعناية دقيقة ، يقول تعالى : « وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر » ، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون (42) ويقول في آية أخرى : « وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة » ، فمستقر ومستودع ، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون (43) . في الأولى « قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون » ، وفي الثانية « قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون » فما الدقة بينهما ؟ يجب الزمخشري بقوله : « فإن قلت لم قيل « يعلمون » مع ذكر النجوم » ، ويفقهون « مع ذكر إنشاء بني آدم ؟ قلت : كان إنشاء الإنسان من نفس واحدة ، وتصريفهم بين أحوال مختلفة ألفت وأدق صنعة وتديراً ، فكان ذكر الفقه الذي هو استعمال فطنة وتدقيق نظر مطابقاً لها (43) » ، لذلك لا يضع القرآن لفظة أو يصوغ معنى إلا بدقة متناهية.

(33) البقرة 2 : 225

(34) لسان العرب ، مادة كسب

(35) الغموس 1 : 288

(36) معجم مقاييس اللغة 5/179

(37) البقرة 2 : 267

(38) يونس 10 : 8

(39) الأنعام 6 : 95

(40) الكشف 2/47

(41) الكشف 2/47

(42) الأنعام 6 : 97 ، 98

(43) الكشف 2/50 ، 51

إن دقة التعبير تدقق المعنى ، وتضع له صبغة دقيقة في التركيب والأداء في قوله تعالى : « مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَهُ يَسْجُدُونَ » (44) : لأنها على غاية من الدقة ، وقد أحسن الرمخشري في تفسيرها فقيرا فنياً رائعاً ، فيه لغات يعتمد عليها الدارس في تخيله الدقة التعبير في هذه العبارة. يقول الرمخشري : « فعلية كفره : كلمة جامعة لما لا غاية وراءه من المضار ، لأن من كان ضاراً كفره ، فقد أحاطت به كل مضرة (45) » . إن من كفر لا يضر إلا نفسه ، وإن نالها عائد على نفسه ... ويسمى الرمخشري في تفسيره « قلاً نفهم يسهلون » بقوله : « أي يسوون لأنفسهم ما يسويه لنفسه الذي يسهل فراشه ويوطئه لئلا يصيبه في مضجعه ما يبيبه عليه ، وينقص عليه مرقده من فتوة أو قفض أو بعض ما يؤذي الرائد (46) » . إنها صورة حية دقيقة تعكس لنا هدف وجودنا في الحياة - فنحن في دنيانا نسهل لأخترنا ، وإن حياتنا للأخرة مضمون بما تقدمه في دنيانا من بذل وتقوى واستقامة ، وهذا يرمز إلى أنه لا بد من تسهيل لقطف الثمرة ، ويشير الرمخشري إلى نقطة فنية في مغزى تقديم الجار والمجرور في « فعلية كفره » و « فلا نفهم يسهلون » بقوله : « وتقديم الظرف في الموضوعين للدلالة على أن الكفر لا يعود إلا على الكافر لا بعده ... ومنفعة الإيمان والعمل الصالح ترجع إلى المؤمن لا تتجاوز (46) » . وهنا تمثل أهمية المعنى ، ورجوعه إلى النفس قبل غيرها ، لأنها هي التي جنت وكسبت.

وكما سبق أن ذكرت ، يهتم القرآن كثيراً بالمعاني ، ويقدم الأهم على المهم ، والذي هو أقرب إلى النفس والوجدان كقوله تعالى : « هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ » (47) .

إن من مهام الدقة في التعبير هو الأداء الأمين لمغزى العبارة فهي تجمع وتشمل شاتل الشكوة ، وتضعه في وحدة متكاملة. فلفظة « بصائر وهدى » و « رحمة ويوقنون » تشترك جميعها ، لتأدية المعنى بقوة ووضوح ، وبصورة طبيعية ومنطقية. فلفظة « بصائر » تفيد من صيغتها الوضوح والخصاصة ، وتستند ذلك من فطرة القرآن ، وفطرة القلوب الزكية ، وقد ذكرت

(44) السورم 30 : 44

(45) الكشاف 483/3

(46) الكشاف 483/3 : التزم الارتفاع. القضي: صدار الحصى (الصالح).

(47) البصائر 45 : 20

جمعاً وذلك لتبصر القاري. يشمل القرآن لأبعاد البصائر ، يقابلها ونورها وهداها ، وقد فسرها ابن عباس بأنها « بيان (48) » . وقال الرمخشري في تفسيره « بصائر للناس » وأنه : « جعل ما فيه من معالم الدين والشرائع بمنزلة البصائر في القلوب (49) » وإن لفظة « هدى » تشع بالنور والسير في الطريق الطبيعي للحياة ، حيث أن القرآن « هدى من الضلالة (49) » يهدي القلب والعقل ، « وبصيرة » مهتة الهدى لأن الهدى لا بد أن يسبقه نور . وإن لفظة « رحمة » لتشع أيضاً بالابتهاج والراحة والاستبشار النفسي فهي : « رحمة من العذاب (49) » .

وفلاحظ بصورة عامة : تقديم بصائر على هدى ، وهذه على الرحمة ، وهذه دقة في المعنى ، على حسب التسلسل المنطقي ، فالقرآن نور ، وتتلو التور الهداية ، وتتلو الهداية الرحمة. إن كون القرآن بمثابة بصائر للناس وهدى ورحمة ، لا يعني بذلك العموم ، بل هنالك خصوص هو لباب هذا العموم . توضحه الآية بقولها : « لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ » أي « يصدقون بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن (50) » . إن لفظة « يوقنون » تشع باليقين والجزم ، وتصل مباشرة بالقلب الطافح بقوة الإيمان.

ويقول تعالى : « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ ، بَشِيرًا وَنَذِيرًا ، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ » (51) يقول الرمخشري في تفسيره « إلا كفاة للناس » : « إلا رسالة عامة لهم محيطلة بهم (52) » . ويقول ابن عباس : « بشيراً بالجنة لمن آمن بالله ونذيراً من الناس لمن كفر به (53) » . إن بهذه العبارة مفردات ثلاثاً : « كفاة » و « بشيراً » و « نذيراً » ، وقد وضعت الآية في دقة من التعبير ، « فكافة » أفادت الشمول ، و « بشيراً » أفادت ابتهاج النفس بخروجها من ظلمات الجاهلية إلى الإسلام ، وبأن لها حياة أخرى ، ينعم فيها المسلم بالجنة جزاء ما كسب. و « نذيراً » أفادت التحذير ، فأنه يحذركم أنفسكم ، ويضعكم أمام فطرة نفوسكم ، فإن انحرفتم عنها ، فالمازى جهنم وبئس المصير. إن الدقة في التعبير تسهم في إعطاء المغزى شمولاً

(48) تفسير ابن عباس ص : 421

(49) الكشاف 289/4 / تفسير ابن عباس ص : 421

(50) تفسير ابن عباس ص : 420

(51) سبأ 34 : 28

(52) الكشاف 583/3

(53) تفسير ابن عباس ص : 361

الطبعي عرف قبل الموت عن طريق القتال .

وفي الآية تقديم «مغفرة» على «الرحمة» في قوله تعالى : «المغفرة من الله ورحمة» . فالمغفرة ، سبقت الرحمة ، وهي بذلك توحي أن الإنسان ليس معصوماً من الخطأ ، فهو مثل بها ، وفي حاجة إلى مغفرة خالفه ، التي تعنيها الرحمة من العذاب في الآخرة ويزيد في تأكيد ذلك لام التأكيد في «المغفرة» .

وترداد هذه الخاصية وضوحاً في قوله تعالى : «ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة» ، ولهم عندك عظيم» (60) ، وفي قوله أيضاً : «أفترأيت من اتخذ إلهه هواه» ، وأضله الله على علم» ، وختم على سمعه وقلبه ، وجعل على بصره غشاوة» ، فمن يهديه من بعد الله : أفلا تذكرون» (61) . نلاحظ في كل من الآيتين لفظة «ختم» في الأولى قدمت القلوب على السمع ، وفي الثانية السمع على القلوب ، في الأولى انقطاع من الأتباع إلى الرفع «وعلى أبصارهم غشاوة» وفي الثانية أتباع ، لكنه ينقطع بلفظة «جعل» يدل استمرار فعل «ختم» إن الغرض من تقديم القلب على السمع في الآية الأولى ، هو إثبات صفة الختم على القلوب ، وإنها مقفلة مغلقة ، لا تعي ولا تدرك وإن سياق الآية يثبت هذا ، فالآية التي قبلها صريحة في انغلاق القلوب التي هي «وعلى الهدى» وهذه الآية هي قوله تعالى : «إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرتهم لا يؤمنون» (62) وذلك لأن قلوبهم متحجرة ، فأحدثت وقرا في آذانهم ، ففقدوا قلوبهم وأسماعهم . وتقديم القلوب على السمع يشير إلى هذا المنحى وتأكيداً أما الآية الثانية التي قدم فيها السمع على القلب ، فغرضها ينضج من خلال بعض المشتطات من تفسير الرمخسري وابن عباس يقول الرمخسري في تفسيره لقوله تعالى : «... اتخذ إلهه هواه» : «أي هو مطواع لهوى النفس ، يبع ما تدعوه إليه ، يعبد كما يعبد الرجل إلهه . وقرئ آلهة هواه ، لأنه كان يستحسن الحجر فيعبده ، فإذا رأى ما هو أحسن رفضه إليه ، فكانه اتخذ هواه آلهة شتى : يعبد كل وقت واحداً منها» (64) .

فالله متفرع على حسب هوى النفس ، وهذا المعنى يتقيد النفس الإدراك والوعي . وفي تفسير ابن عباس ما يوضح الدقة توضيحاً جلياً : وهو أن الختم على السمع غرضه كي لا يسمع الحق ، والختم على القلب كي لا يفهم الحق ، وجعل الغشاوة على البصر كي لا يبصر الحق (65) . وهنا نلاحظ أن السمع عادة يسبق الفهم ، ولذلك قدم السمع على القلب . وأن هوى النفس يتبع السمع أولاً ، إذ أن اتخاذه إلهه هواه ، هو تابع لمنظر المعبود وشكله وهيبته . وسياق الآية يدل على ذلك ، فالختم أنصب أولاً على السمع ، يتلوه القلب على خلاف الآية الأولى . إن دقة التعبير تحدث عن طريق الدقة في ترتيب الألفاظ على حسب أهمية معانيها ، وتقديم ما حقه التقديم ، وتأخير ما حقه التأخير . يقول تعالى : «الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون» (66) يقول الرمخسري : «الأنعام : الإبل خاصة» إن الإبل عزيزة عند العرب ، وهي تستعمل عادة للركوب ، ولتحقيق أغراض دينية كالحج والغزو وطرح الحاجة بالهجرة من بلد إلى بلد لإقامة دين أو طلب علم (67) أو لقضاء مآرب شخصية . ولأهمية الإبل عند العرب قدم الركوب على الأكل ، لأن أكل لحوم الأنعام يأتي بالدرجة الثانية . ومادامت الآية تتحدث عن الإبل ، قدم الجار والمجرور في قوله تعالى : «ومنها تأكلون» وهذا يوحي بأنها نعمة من الله على عباده أبناء الصحراء بوجه خاص .

إن بالعبارة مجموعة من المفردات ، محكمة في وضعها وترتيبها وسبكها ، ودقيقة في معانيها ، وكلها تؤدي محتوى العبارة بدقة في النظم والصياغة . يقول تعالى : «ولتجدنهم أحقر من الناس على حياة» من الذين أشركوا بربهم أحدتهم كانوا يعمر ألف سنة ، وما هم بمزجرجر من العذاب أن يعمر ، والله بصير بما يعملون» (68) . إن الضمير في ولتجدنهم يعود على اليهود ، لأنهم يكرهون الموت : «وإنما كراهتهم الموت لعلمهم بما لهم في الآخرة من الثرى والهناء الطويل» (69) .

(65) تفسير ابن عباس ص : 421

(66) غافر 40 : 79

(67) الكشاف 181/4

(68) البقرة 2 : 96

(69) جامع البيان في تأويل القرآن 370/2

(60) البقرة 2 : 7

(61) الجاثية 45 : 23

(62) البقرة 2 : 6

(64) الكشاف 201/4

إن دقة التعبير في الآية أسهمت فيها كل مفرداتها ، ولا سيما :
 « ولتجدتهم » ، « وحرص » ، « على حياة » ، « وودود » ، « وبعمر » ، « وبرزخزحه » .
 إن ولتجدتهم بصيغتها المؤكدة باللام والثون الثقيلة ، « وحرص » بصيغة
 أفعل التفضيل ، وهي تعبر على نهاية حرص النفس على البقاء في الدنيا ،
 « وودود » بصيغة النكرة ، لأن القرآن « أراد حياة مخصوصة ،
 وهي الحياة المتطاولة (70) » هي مظان حياة ، « وودود : من الود وهو
 الرغبة الشديدة في النفس وهي كلمة تدل على محبة (71) » . « وبعمر »
 بصيغتها المشددة ، وإيقاعها المشبع بجشع النفس ، والحب الشديد في البقاء ،
 « وبرزخزحه » الذي يدل فعله على البعد . يقال زحزح عن كذا أي بوعده (72) .
 والبرخزحة تعني : التباعد والإنعاج (73) ، « وهي تحمل جرماً خاصاً ، وتحدث
 نوعاً خاصاً من الاهتزاز أيضاً ، والآية تحصل طابعاً من التريخ لأن النفس
 التي تتحرف عن طبيعتها وفطرتها ، تستحق أكثر من التريخ والاحتظار .
 وهكذا تؤدي العبارة بمجموع مفرداتها ، وما تحمله من أداء فني ، دقة
 تعبيرها ، لشكون أبلغ وأشد وقعاً على النفس .

والدقة ذاتي أيضاً من دقة وضع اللفظة ببحرناها الحسي ، لنقل
 صورة ذهنية ، وتعرضه في صيغة محكمة ، شاملة للمعنى المقصود ،
 كقوله تعالى : « بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ »
 فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون (74) . إن الكسب لفظه
 جسيمة ، بها يدل وجهه ، يتج عنيا لذة في العمل ، والذي يكسب سيئة
 « يعني كيزة من الكبائر (75) » ، ونجيط به خطيئة أي تستولي عليه ،
 كما يحيط العدو ، ولم يتفص عنها بالتوبة هو خالد بالنار . إن اجتراح
 الخطيئة ، مبعده لذة في الإقتراف ، ولذلك أحاطت بنفسية المترف ،
 وهو يشعر بلذة اقترافها ، إنها دقة في التعبير لتقل أذهاننا إلى صورة حية
 عن نفسية مجترح الخطيئة ، وهو يكسبها بعرق جبينه ، وباحتياج نفسي
 ولذة ووحية .

ويبدع المفكر سيد قطب في تفسيرها حيث يقول : « الخطيئة كسب :
 إن المعنى الذهني المقصود هو اجتراح الخطيئة . ولكن التعبير يرمي إلى
 حالة نفسية معروفة... إن الذي يجترح الخطيئة إنما يجترحها عن عادة ،
 وهو يلتزمها ويستيقظها ، ويحسبها كسباً له - على معنى من المعاني - ولو أنها
 كانت كريمة في حسم ما اجتروحها ، ولو كان يحس أنها خسارة ما أقدم
 عليها متحسماً ، وما تركها تملأ عليه نفسه وتحيط به عالمه ، لأنه خليق
 لتركها وأحس ما فيها من خسارة أن يهرب من ظلها ، حتى لو اندفع
 لارتكابها وأن يستغفر منها ويلوذ إلى كنف غير كنفها . وفي هذه الحالة
 لا تحيط به ، ولا تملأ عليه عالمه ، ولا تغلق عليه منافذ التوبة والتفكير .
 وفي التعبير « وأحاطت به خطيئته » تجسيم لهذا المعنى . وهذه خاصية من
 خواص التعبير القرآني ، وسمة واضحة من سماته ، تجعل له وقفاً في
 الحس يختلف عن وقع المعاني الذهنية المجردة ، والتعبيرات الذهنية التي
 لا ظل لها ولا حركة . وأي تعبير ذهني عن اللجاجة في الخطيئة ما كان ليضع
 مثل هذا الظلام الذي يصور المجترح الآثم حينئذ خطيئته ، يعيش في
 إطارها وينفس في جوها ، ويحيا معها ولها (76) » .

إن دقة المعاني لاحتاج إلى براعة ودقة في التعبير ، فقوله تعالى : « إن
 الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى » (77) .
 على غاية من الدقة في التعبير . إن البشر يعيشون على نفس الساعة ، وأرجى
 قيامها ، لتجزى كل نفس بما تسعى ، إن التعبير : « أكاد أخفيها » يضع
 نفوسنا على حافة الساعة ، بل قاب قوسين أو أدنى منها . قال الرمخسري
 في تفسيرها : « أي أكاد أخفيها فلا أقول هي آتية لقرط لإرادتي إخفاءها .
 ولولا ما في الأخيار بإثباتها مع تعمية وقتها من اللطف لما أخبرت به (78) » .
 وخفاء تحمل معنيين : الأول : إذا كتمه ، والثاني : إذا أظهره (79)
 وقد جاء في بعض اللغات : أخفاء بمعنى خفاء (78) فقوله تعالى : « أكاد
 أخفيها » كناية عن قربها ، وإيهام بحقيقة وقوعها ، فهي ليست مجرد
 وجود نظري ، بل تحت فالأولاء تعيش ، وهذا من لطفه سبحانه وتعالى
 إذ جعل من الدقة الفنية في التعبير وسيلة لتقريب معاني حقائق الآخرة إلى

(70) الكشف 1/168

(71) معجم مقاييس اللغة 2/575

(72) المصنوع نفسه 7/3

(73) الكشف 1/168

(74) البقرة 2 : 31

(75) الكشف 1/158

(76) في ظلال القرآن 1/112

(77) سورة طه 20 : 15

(78) الكشف 3/56

(79) الكشف على هامش 3/56

مداركنا وحواسنا ونفوسنا، ولكي نعيشها ونلذذ حقيقة وجودنا وهدفنا في الحياة.

واللفظة عندما تحتل مكانها في ولا تجد بديلاً عنه، وضجارب معناها مع المعنى العام للعبارة، حيث تبعث الدقة في الفهم، والتحديد في الذهن، - تسهم في دقة التعبير، كما في قوله تعالى: «الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ (80)» وأولو الأبواب هم «قوة العقول من الناس»، وهم الذين يسلكون عقولاً فطرية صافية، مطوعة لأوامر تعالى، وقرآنه والعمل الصالح. وليس كل من يملك عقلاً يستطيع - عند مسامحة للقول - أن يتبع أحسنه، فالعقول متنوعة، والعقل الذي يتعطف هو الذي يستوعب لباب ما في العقل من فطرة وصفاء وطواعية لعمل الخير. والأبواب مشتقة من لباب الشيء وهو خير ما فيه أي خالصه وخياره (81). وهنا تشبيل الدقة في التعبير التي أسهمت في إبرازها لفظة أولو الأبواب. ومن أمثال ذلك قوله تعالى: «هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَخْرُجُ الْخَلَائِفَ إِلَّا مَنْ رَشِيَ (82)» إن التدقيق في التعبير هنا حر هذا الخسر بما والا، والمعنى الذي تضيفه لفظة «رشى» فإن الذي يتعطف بالقرآن هو ذلك الذي يرتضي بكلية في أحضان إله الله فإن المعاند لا سبيل إلى تذكره واتعاظه (83). فالإثابة هي الرجوع والإقبال على الله، وقطع حبل الإعراض قطعاً باتاً، ويصدق فيه قوله تعالى: «وما يتذكر إلا أُولُو الْأَلْبَابِ». والقرآن وهو صدى لتجارب حية، يحس العقيدة ومعالمها النفسية - يتحكم في اللفظة، ولا بدعها تلقى جزافاً، ولذلك قال تعالى: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِي السَّحَابِ وَمَا فِي الْأَرْضِ (84)». ولم ينزل ألم تعلم أو تخبر أو تنبأ. قال ابن عباس في تفسيره لها: «ألم تخبر في القرآن يا محمد (85)». والرؤية تعني النظر بالشمس. ودقة التعبير هنا هو أن علم الرسول اليقيني الذي لا يشوبه شك، حل في نفسه، وأعمال الرسول، وكأنه يشاهد بنظره وبصره. فالحجاب

(80) الزمر 39 : 18

(81) لسان العرب : عادة لبس

(82) طه 40 : 13

(83) الكشاف 4 : 156

(84) المجادلة 58 : 7

(85) تفسير ابن عباس ص : 461

القرآن بقوله «ألم تر» : إشارة إلى وضوح علم الله لما في السموات والأرض في نفس الرسول، والعقيدة إذا تمكنت وتغلغلت في نفس صاحبها، يلدو كل شيء - في ظلالها - واضحاً وضوح الشمس، وتستحيل إلى قوة مادية صلبة، شديدة التأثير. ويقول تعالى: «مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (86)». لقد خص القرآن الهداية بالقلب في قوله «يهد قلبه». يقول ابن عباس عند تفسيره لها: «يهد قلبه للرضا والخير». ويقال إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا ظلم غفر، وإذا أصابه مصيبة استرجع يهد قلبه للاسترجاع (87). فالقلب مكان الهداية. وإذا هدى الله أحداً، فهدايته تحل في الموضع الذي تتحقق فيه الهداية. وليس هنا أشد حساسية من القلب. هذه الدقة في التعبير، ترمي إلى تحديد الهدف من المعنى العام للآية.

إن تشخيص المعنى وتحديد أبعاده، يستلزم دقة في التعبير، وأداء محكماً لمغزاه، وعناية بمواطن الإثارة التي يقيم بها التعبير. يقول تعالى: «وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، يَغْفِرِ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً (88)». يقول الزمخشري: «وقيل: ومن يعمل سوءاً من ذنب دون الشرك، أو يظلم نفسه بالشرك (89)». وهذا التفسير يحدد دقة معنى كل من سوء، وظلم النفس، فالسوء مطلق ذنب ما عدا الشرك. وشرك النفس، غير عنه القرآن بظلم النفس. وهنا تشبيل الدقة. ففي هذا التعبير ما يشير إلى أن النفس البشرية مطبوعة بفطرتها على عدم الشرك. فإذا أشركت، فقد ظلمت نفسها. وقد أوضحت العبارة حين صاغت هذا المعنى بهذه الصيغة: «... أو يظلم نفسه». ومن هنا يحاول ظالم نفسه! إن الانحراف عن طبيعة النفس وفطرتها، بمحاولة لظلمها والجنابة عليها، إن الإحاطة بالمعنى العام، والشمول ليكمل دقائقه يحتاج إلى أداة دقيقة في التعبير. يقول تعالى: «وَالَّذِينَ تَسْتَغْفِرُوا مِنْهُمْ لَكُمْ وَالَّذِينَ تَسْتَغْفِرُوا مِنْهُمْ لَكُمْ (90)». إن العبارة لم تكن في إظهار الإنسان بعدم استطاعته في العدل بين النساء بل مسبه من جانب تقواه. لأن المتقي يحرص

(86) النجم 64 : 1

(87) تفسير ابن عباس ص : 474

(88) النساء 4 : 110

(89) الكشاف 1 : 563

(90) النساء 4 : 129

على العدل ، فالله في نفسه وكل حواسه وعدم استثناء العبارة عن «ولو حرصتم» كان لشمول المعنى ، والتدقيق فيه فالعدل بين النسوة : «أمر صعب بالغ من الصعوبة حدا يرهقهم أنه غير مستطاع» لأنه يجب أن يسوي بينهم في القسمة والنفقة والتعهد والنظر والإقبال والمخالحة والمفاكحة والمؤانسة وغيرها لا يكاد الحصر يأتي من ورائه ، فهو كالأخارج من حد الاستطاعة. هذا إذا كن محبوبات كلهن ، فكيف إذا مال القلب مع بعضهن (91) . فالتأكيد على الحرص يشير إلى النفس الثقية ، وهي تأمل وتجهد في بذل حرصها على تحقيق العدل ، إن هذا الجهد النفسي ، أكد أنه لا يحول دون الميل لإحداهن أو بعضهن عن الأخريات.

هذه الدقة التي حققت الشمول في المعنى ، تقوم مقامها - أحيانا - دقة في الوصف ، فنضفي على العبارة مغزاها العميق ، وذلك كقوله تعالى : «وَلَا تَشْرَبُوا الرَّزِي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا» (92) . إن فحش : كلمة تدل على قبح في شيء وشناعة ، من ذلك الفحش ، والفحشاء والفاحشة. يقولون كل شيء جاوز قدره فهو فاحش. ولا يكون ذلك إلا فيما يتركه ، إن من الدقة في التعبير إنها تبدو من دقة الوصف الشامل لمعطيات الرزى كزني في حد ذاته ، وكجريمة اجتماعية ، تمس مباشرة قيمه ومثله وأخلاق أفرادها ، وللفظة فاحشة تعني : «قبيحة زائدة على حد التبرج (93)» . ويفسر الرمخشري : «وساء سبيلا» بقوله : «وبس طريفاً طريشه» . وهو أن يغضب على غيرك امرأته أو أخته أو بنته من غير سبب ، والسبب ممكن ، وهو الصهر الذي شرعه الله (92) «إن ممالك الرزى سيء» ، لأنه لا يمس الزالين فقط ، بل يمس علاقة الكائن الإنساني بين جنسه ، والعلاقة هي الصورة الرمزية للتجاوب الطبيعي للجنس البشرية ، وإن هذه العلاقة تقسده ، إذا انصب الفساد على من هو أقرب إلى النفس وأصبتها رجماً ، ولذلك كانت دقة التعبير في وصف الرزى بالفاحشة مؤدياً هذا كله وأكثر.

إن حرص القرآن على أداء المعنى بدقة وأمانة ، لأنها يعطيان للعبارة مغزاها ولقارئ وضوحاً وبياناً. فمخاطبة الله للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله : «يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك» ، تبين

(91) التكميات 1/ 372

(92) الإسراء 17 : 32

(93) التكميات 2/ 664

مرفضة أزواجك والله غفور رحيم» ، قد فرخص الله لكم تحلة أزواجكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم (94) . يكاف المخاطبة المفرد في الآية الأولى وبكاف الجمع في الثانية ، دليل على وجود سبب اقتضى ذلك. ويدل على أن الأولى تفيد التأييد بتأديب ، وإن وردت في عديد من الآيات بنفس الخطاب ، إلا أن السياق هنا يفيد ذلك ، وفي الثانية خوطب الرسول به «كم» وذلك لأن سبب التأديب زال ، فقد غفر الله له ، وكان رحيماً ييسره التي حرم فيها ما أحله الله له من التزوج بمارية القبطية.

إن الدقة تتحقق في القرآن أيضاً بتفسير الشأن. يقول تعالى : «وَجَاءَتْ عَذْنُ النَّبِيِّ وَعَدُّ الرَّحْمَنِ عِبَادَةً بِالْغَيْبِ» إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا (95) ، ولم يقل «إن وعده كان مأتياً» ، وذلك لأن ضمير الشأن هنا يلفت النظر ، ويحرك العقل والمخيلة ، ويدعها تتوقف قليلاً ، ليعيد إلى الذاكرة سياق الآية. فتكون العبارة بذلك أدق وأبلغ وأوقع على النفس.

وأختم هذا التحليل بالدقة التي تفيدها صيغة الفعل المبني للمجهول والمعلوم كما في قوله تعالى : «ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ» (96) . إن المنافقين الذين يرددون على الرسول ، ويظهرون بالإيمان ، ولقوبهم كافرين ، أولئك «طُبِعَ» قلوبهم. لقد أصيبت القلوب بالصدأ الشديد ، فعمت عن الحقائق. وأصبح المنافقون لا يدركون ولا يفهمون شيئاً. فبناء صيغة الفعل «طُبِعَ» للمجهول يتناسب والجو العام للآية ، فالحديث عن المنافقين كان بصيغة الماضي ، والآية بصدد عرض حالهم النفسية بشيء من الاحتقار واللامبالاة ، فناسب كل هذا لفظة «طبع» بالبناء للمجهول. وقد وردت اللفظة وهي مبنية للمعلوم في عديد من الآيات كقوله تعالى : «وَنَطَّبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ» (97) ، و «كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ» (98) و «أُولَئِكَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ» (99) ، فبناء «طبع» للمعلوم في الآيات الثلاث تابع للمعنى ، وإن ذكر الفاعل وهو الله يؤكد هدف المعنى مباشرة ،

(94) التحريم 66 : 1 : 2

(95) مريم 19 : 61

(96) المنافقون 63 : 6

(97) الأعراف 7 : 100

(98) الأعراف 7 : 101

(99) النحل 16 : 108

ويخاطب النفس وجهاً لوجه ، وليكون الوقع أشد ، إن صيغة التهويل التي تشير إليها الآيات السالفة الذكر ، والتابعة من لفظة « طبع » المبنية للمعلوم - تحدث جواً تسوده نفسة الخالق بجبروته وقدرته ، وذلك لتردد وتعتظ .

٢ - الإحكام في عبارة القرآن :

إن عبارة القرآن خالية من أي خلل فني ، فهي مترجمة الألفاظ ، بدقة وحسن في الرصف والترتيب ، وقائمة على الوحدة العضوية للأفكار متسلسلة متناسقة ، يجمعها منطق في الصياغة وسلامة في النظم . وهذا الإحكام متوفر في آيات التشريع والأحكام وفي غيرها من آيات القرآن .

١ - الإحكام في آيات التشريع والأحكام :

للإحكام طرق عديدة ، منها أن تأخذ ألفاظ العبارة مواضعها ، وترتب على حسب الأهمية ، وتكون متينة في سبكها وصيغتها وتحمل في نظمها قوة الإيهام . يقول تعالى : « وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَحْضُرْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَلَا يَضْرِبْنَ بِخِصْمِهِنَّ عَلَى خِصْبِهِنَّ ، وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ، أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ ، أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ ، أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ ، أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ، أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ ، أَوِ الطِّفْلُ الَّذِينَ لَمْ يُظْهِرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ، وَلَا يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ، وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٥٠) » .

إن الإحكام في ترتيب الألفاظ واللغاني لهذه الآية ، وإن المقدرة التي أبدعت في السبك والنسق ، وإحلال الألفاظ في مواضعها ، وإضفاء صورة تابعة من أعماق القرآن ، تتجلى عند قراءة هذه الآية والوقوف عندها . لقد بدت الآية بغض البصر قبل حفظ الفروج ، لأن النظر يريد الزنى ، ورائد الفجور ، والبلوى فيه أشد وأكثر ، ولا يكاد يقدر على الإحتراس منه (١٥١) . وبلي ذلك عدم إبداء الزينة ، ثم يأتي في المرحلة الثالثة إسدال المخور على النحر والصدور ، ويؤكد في المرحلة الرابعة عدم إبداء الزينة

(١٥٠) النور ٣١/٢٤
(١٥١) الكشاف ٣/٢٣٠

إلا لمجموعة معدودة في الآية . وهنا يقال : لم كرر عدم الزينة مرتين ؟ إنها في الأولى قائمة في الأمر بغض النظر وحفظ الفروج ، وفي الثانية في الأمر بضرب المخور على الجيوب حيث يسمح برفع القناع - وتبدو عند ذاك الزينة - لمجموعة عددها الآية أيضاً . بعد ذلك قرب الآية هؤلاء الذين يسمح للمرأة أن تبدي أمامهم زينتها على حسب القرابة إلى نفسها وروحها وحياتها وشهواتها ، ويأتي في طبيعة هؤلاء الزوج ، ثم أبو الزوجة ، وهي أقرب رحمًا إليه ، ثم أبو الزوج ، وهو يقل في الرتبة من أب الزوجة ، وهو أقل حنانًا عليها من أبيها كما أنه قد تحركه الشهوة لإزاعها . ثم أبناء الزوجة الأولين ، ثم أبناءها من الزوج الحالي ، وقدم الأول لأنهم عادة يكونون يعيدين عنها بسبب الكبر ، أو احتضانهم الأب بعد الحضانة المخولة شرعاً ، أو لمكانتها في نفس الأم باعتبارهم بكاراة ولادتها ، ثم يأتي إخوانها وبوتهم وبنو إخوانهم... إلخ... وهناك ملاحظة هي تقديم التابعين غير أولي الإربة (أي الشهوة أو الحاجة) من الرجال على الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء ، ففي هذا التقديم غمزات وهزات وهزات قضية ، قد تتوفر في الأطفال دون الرجال الذين اشترط فيهم القرآن أن يكونوا خالين من الشهوة أمام زينتهن .

ونلاحظ في قوله تعالى : « وَلَا يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ » صورة الاحتشام التي يفرضها الإسلام في مشية المرأة ، وفي التعبير دقة ، حيث أن ضرب الأرجل بعضها لا يكون إلا عن عمد وقصد ، وقليل ما يحدث صدفة ، لذلك أكدت الآية ، وكذلك من طبيعة المرأة حب عرض جمالها وزينتها ، وهذا ما توجي به العبارة أيضاً .

وفي ختام الآية ، يتم الإحكام بدقة معنوية وفنية بقوله تعالى : « وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » لقد كان الحديث في الآية مُتَّصِلاً على ما يجب أن تكون عليه المرأة ، وفي الخاتمة يجمع بين المرأة والرجل ، ويوجه خطابه تعالى بقوله : « وَتَوْبُوا... » أيها المؤمنون... وفي هذا إشعار بأن المرأة لا تستطيع أن تحقق ذلك إذا لم يلتزم الرجل بمضمون الآية التي قبلها ، وهي قوله تعالى : « قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ » ، ذلك أزركي لهم ، إن الله خير بما يصنعون (١٥٢) » هذا من جانب .

(١٥٢) النور ٢٤ : ٣٠

ومن جانب آخر ، فإن الدقة في استخدام الآية بتوجيه النصح للمؤمنين والمؤمنات ، بالتزامهم التوبة بوضوح الرمخشري بقوله : « إن أوامر الله ونواهيه في كل باب لا يكاد العبد الضعيف يقدر على مراعاتها ، وإن ضبط نفسه واجتهد ، ولا يخلو من تقصير يقع منه ، فلذلك وصى المؤمنين جميعاً بالتوبة والاستغفار ، وبأنميل الصلاح إذا تابوا واستغفروا (103) » .

هذه الغزارة في الأفكار ، وهذا الإحكام في تأديتها ، وهذه اللبسات النفسية ، واللقطات الفنية ، تتوفر بوضوح في عبارات التشريع والأحكام ، التي تترم عادة الجفاف ، بحكم ما يفرضه الأداء العلمي للحقائق ، ولكنها في القرآن تجمع بين الأسلوب العلمي والأدبي الذي يشع حيوية وإثارة ، ويلبس الوجدان في أعماقه . إن آية الأحكام تحافظ على دقة الأداء بوضوح . يقول تعالى « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، وليشهدا عذابيهما طائفة من المؤمنين (104) » .

إن لأهمية الحكم ، وفظاعة الذنب ، ابتدئت الآية هكذا : « الزانية والزاني » وقدمت الزانية على الزاني ، لأنها أقرب إلى ارتكابها وإن المرأة ضعيفة أمام شهواتها . وهذا التصدير يحصر الذنب فيما يرتب على ذلك من حكم . ثم يأتي الحكم بالجلد مائة جلدة ، والجلاد في الإسلام لا يخشى في الله لومة لائم ، فهو مجلب أمام الله في كل جلدة ، وفي الحديث النبوي : « يُؤْتَى بِرَأْسِ تَقْصُرُ مِنْ الْحَدِّ سَوْطًا ، فَيَقُولُ رَحِمَهُ لِمَ بَدَأَكَ ، فَيَقَالُ لَهُ : أَلَيْتَ أَرْحَمُ بِهِمْ مِنْي ، فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ ، وَيُؤْتَى بِسَنْ رَأْدٍ سَوْطًا ، فَيَقُولُ : لِيَسْتَفْهِمُوا عَنْ مَعَاصِيكَ ، فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ (105) » . ولأهمية إقامة الحدود ، أكدت الآية على شدة التمسك بذلك ، وإن من يسير في هذا الطريق ، هو ذاك الذي يؤمن بالله واليوم الآخر . يقول الرمخشري : « إن الواجب على المؤمنين أن يتصلبوا في دين الله ، ويستعملوا الحد والمثانة فيه ، ولا يأخذهم اللين والحوادة في استيفاء حدوده » . وكفى برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة في ذلك حيث قال : « لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بَنْتُ مُحَمَّدٍ لَتَطَعْتُ يَدَهَا » (106) »

(103) الكشاف 233/3

(104) السور 2/24

(105) الكشاف 209/3 ، 210

الكشاف 210 ، 209/3

فتأكيد الآية إقامة الحد على الزانية والزاني ، وتعزيز هذا الحكم بالتمسك على الصلابة والشدة ، وأنها لا تتوفر إلا لمن آمن بالله واليوم الآخر ، يتحصر في مقصد القرآن الذي اعتبره الرمخشري : « من باب التهيج وإلهاث الغضب لله ولدينه (106) » وعن أبي هريرة : « إقامة حد بارئ خير لأهلها من مقرر أربعين ليلة (107) » .

إن الإحكام في هذه الآية يرجع إلى دقة الترتيب في المعاني ، وحسن التعقيب عليها ، وأخذ الألفاظ مواضعها وهي متراسة متلاحمة ، وفلك للنس الوجدان ، وإثارة الغيرة والحسية على دينه . هذا فيما يخص الزانية والزاني ، فننظر فيما يخص السارق والسارقة في قوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبنا نكالا من الله والله عزيز حكيم (108) » . ولقد صدرت الآية بالسارق والسارقة ، وقدم الأول على الثاني ، لأنه أقرب إلى اقتراف جريمة السرقة ، وكذلك يشير هذا التصوير إلى فظاعة الذنب ، ليلفت النظر ، ويحصر الذنب . إن الآية أمدتنا بحكم السارق والسارقة ، وأشارت إلى سبب هذا الحكم جزاء لما كسبه أيديهما ، وعبر بالكسب ليدرك القارئ أنها لم تكن عن اضطرار ، بل عن رغبة ، ثم عتب على هذا الجزاء بأنه نكال من الله ، فيه الحكمة والرجز ، ثم ختم الآية بأن الله عزيز حكيم ، أي عزيز بالثمة من السارق ، وحكيم عند اتخاذ القطع كجزاء للسارق والسارقة (109) » . وهكذا للنس قوة الإحكام ومثالبه في آيات التشريع ، وإن آية نظرة لأي آية من هذه الآيات ، كآية ذكر المحرمات (110) التي أتبع فيها ترتيب على حسب الأهمية مثلاً ، تعكس النموذج الذي سبق تحليله . فالدقة ، والإحكام ، ومراعاة أهمية إقامة الحدود ، وصياغة الأحكام ، يحتفظ فيها بأسلوبه العلمي : حيث الأداء الأمين للحقائق ، وبأسلوبه الأدبي : حيث الإثارة والحيوية والوقع النفسي ، والصور وغلالاتها وإيجالاتها بتقدير الحاجة . وبمقتدار متطلبات أداء الغرض الديني .

ب - الإحكام في غير آيات التشريع :

(107) الكشاف 210/3

(108) المائدة 5 : 38

(109) تفسير ابن عباس . ج 1 : 93

إن الخصائص التي سبق ذكرها في آيات التشرية تتكرر في غيرها ،
تقوم بدور لإحكام العبارة ، فرصف الألفاظ ، وتراصها وترتيبها وتماسكها
وقوة سبكها ، والتسلسل المنطقي في محتواها تسهم كلها في إحكام
عبارة القرآن بشكل يتلاءم وجو الآية وموضوعها. يقول تعالى : « وَلَقَدْ
خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلَاةٍ مِنْ طِينٍ ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي
قَرَارٍ مَكِينٍ ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ
مُضْغَةً ، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا ، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ
أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (111) » .

نلاحظ في هذه الآية تسلسلا منطقيًا في خلق الإنسان ، فبعد أن خلق
الله جوهر الإنسان من صلالة من طين (112) - والصلالة هي الخلاصة - لأنها
تصل من بين الكثير - جعل جوهره بعد ذلك نطفة (113) - والنطفة
تضدف ليكون مكانها الرحم ، فهي في قرار مكين. ثم تتطور النطفة
إلى علقة ، فمضغة ، فلعنم فجنين ، والله قدير على إخراجها من ظلام
الرحم في حالة يختلف بها عما كان عليه. وعبر القرآن عن ذلك بصيغة
الماضي في « أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ » بدل « ثُمَّ نَشَأْ خَلْقًا آخَرَ » وذلك لأنه في
حكم الشأ متبياً . وعلى مسرح الكينونة مقابرا. إن هذا التسلسل
بالصيغة التي وردت في الآية من تكرار النطفة والعلقة والمضغة
والعظام وخلفاءه ، وكان في الإمكان إحلال الضمير المتصل محل كل منها
إن في هذا ما يشير إلى التأكيد في النفس بالتدبير في جوهر خلقها وذاتها ،
وتحريك الخيلة لتدرك دقة خلقه الإنسان في نفسها. إن هذا التكرار
يسجم وطبيعة النفس ، وليس به أدنى خلل لأنه عامل فيه ، يسس جوهر
الإنسان شديد الرغبة إلى معرفة جوهر كيانه وخلقته ، فكان
الإحكام المبني على متانة في السبك والوصف والتسلسل المنطقي في المعنى .
ومن الدقائق الفنية المحكمة تكرار ، « ثُمَّ » مرتين في قوله تعالى : « ثُمَّ جَعَلْنَاهُ
نُطْفَةً » وقوله « ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ » ، « ثُمَّ » هنا تفيد سعة في الوقت ،
فبعد أن خلق الله جوهر الإنسان من الطين ، جعل منه نطفة ، ثم قال :
« خَلَقْنَا النُّطْفَةَ » ... ولفرق بين « جعل » و « خلق » ، ولذلك دعت الحاجة
إلى الربط بـ « ثُمَّ » .

(111) المؤمنون 23 : 12 ، 13 ، 14

(112) الطين : آدم . هكذا وردت في تفسير ابن عباس . ص : 235 .
(113) الكشف 178/3

وينبع هذه الدقة الفنية تكرار الفاء على حسب منطق ترويق المعاني ،
حيث الصلة المباشرة والمثبنة لبعضها بعض التي يفرضها نمو العجين ،
يسير في طريقته الطبيعي للخلق... وفي الأخير نلاحظ العطف بـ « ثُمَّ »
في قوله تعالى : « ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ » وهذا من دقائق الربط المحكم ،
حيث أن ما سبق « ثُمَّ » يحتاج إلى فترة من الزمن ، فالإنسان يتم في الرحم ،
ثم يقضي فترة من حياته ، ثم يموت ، ثم يبعث ثانية بإنشائه خلقاً آخر .
وهكذا أتت « ثُمَّ » لتؤدي هذا المعنى . وإن حسن التعقيب في الآية بقوله
تعالى : « فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ » امتداد محكم ومناسب لمعنى الآية
العام . فالقادر على خلق الإنسان بهذه الدقة المتناهية ، يستحق الإعجاب
المعجز ، وتقاني مخلوقه في تعظيمه وتوحيده . وإن النفس لتنتطق بهذه
الخاتمة عند الإيمان والتدبر ، فقد « رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَلَغَ قَوْلَهُ « خَلَقْنَا آخَرَ »
قَالَ : « فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ » وروى أن عبد الله بن أبي
سرح كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ، فخطى بذلك قبل إتمامه ،
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « أَكْتُبَ هَكَذَا تَرَكْتَ فَقَالَ
عَبْدُ اللَّهِ : إِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيًّا يُرْسِي إِلَيْهِ قَاتَانِي يُوحِي إِلَيَّ ،
فَلَحَقْتُ بِمَكَّةَ كَافِرًا ، ثُمَّ اسْلَمْتُ يَوْمَ الْفَتْحِ » (114) .

ولصلة هذه الآيات السالفة بآيتين بعدها ، يحسن ذكرهما :
وتوضيح معالم الإحكام والتناسق فيهما ، يقول تعالى « ثُمَّ إِنَّكُمْ بِعَدَدِ ذَلِكَ
لَاجِبُونَ ، ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ » (115) .

إن التأكيد بـ « إِنَّ » الثبينة ، واللام في « لَاجِبُونَ » وتقديم الظرف
« بعد ذلك » عليها ، وتكرار « ثُمَّ إِنَّكُمْ » مرتين ، تؤكد كلها ما بها من
إلجاء محكم ، غزير بالمعاني ، حيث رصف الألفاظ على حسب المعاني .
وأهمية هذه المعاني أيضاً . فكل معنى درجة ، والدرجات تختلف ،
وهي في القرآن تناسب ومقتضيات العبارة . ثم نلاحظ كذلك الشيء نفسه
في الآية الثانية ، وإن خلت من لام التأكيد في « تُبْعَثُونَ » . ولعل السبب
أن الآيات السابقة فصت على خلق الإنسان من لا شيء ، وأشارت إلى
البعث بقوله تعالى : « ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ » ، أي جعلنا فيه روحاً وقدره
الكائن الحي . فإذا كان الله قديرا على « خلقنا من العدم » فمن اليسير إعادة

(114) الكشف 178/3 ، 179

(115) المؤمنون 23 : 15 ، 16

خلقنا ثانية ، بل من المطلق أن تعود ، لتجاري ، إذ لم تخلق في هذه الحياة سدى. وهذه الإشارة قد تفي الآية الأخيرة... تبعثون » عن التأكيد باللام. والله أعلم.

إن تراص الألفاظ كوحدة متلاحمة ، وصوغ العبارة بإيجاز مشع بالمعاني ، وهي في وحدة متناقة ، تدع العبارة على غاية من الإحكام. يقول تعالى : « فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةُ مُوسَى (116) » أي « أضر موسى في قلبه الخوف. خاف أن لا يقربهم ، فيقتلون من آمن به (117) ». إنه الإحكام ، والقوة في المعنى بإيجاز بدیع. يقول الرمخشري : « إيجاس الخوف : إضمار شيء منه. وكان ذلك لطبع الجيلة البشرية ، وإنه لا يكاد يمكن الخلط من مثله. وقيل أن يخالف الناس شكر فلا يتبعوه (118) ». أنها صورة نفسية تعرض بكل التعللاتها وحرركاتها. وإن لصيغة « أوجس » وقماً خاصاً على النفس ، خاصة جزئها ونطق حروفها : « الجيم والسين » وتليها الآية كجواب لهذا الإيجاس ، تبحث الظلمانية في موسى ، « قَدْ لَا تَخَفُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى (119) » : كلمتان أوجزا رعاية الله لموسى ، وأنه في أحضان الحماية ، إنهما « لا تخف » ، « أَنْتَ الْأَعْلَى » يقول الرمخشري في حق هذه الآية : « فيه تقرير لغتيه وقهره ، وتوكيد بالإستئناف وبكلمة الشديده ، وتذكير الضمير ، وعلام التعريف ، وبلفظ العلو ، وهو الغلبة الظاهرة والتفضيل (120) ». إن العبارة تهب النفس ، لتضعها في ثقة كاملة بالنصر والاوز : « إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى » ، أنت وحدك يا موسى ، الظفر حليفك ، ويشير عدوك. ويؤكد هذا المعنى الضمير المتصل في « أَنْتَ » بالضمير المتصل « أَنْتَ » ولفظة « الْأَعْلَى » بصيغة أفعل التفضيل ، وتعريفها بالآلف واللام. إن من صور الإحكام أن تلتقي المعاني ، وينفرد كل منها بمغزاه ، وتنتهي بتعقيب يربط أجزاءها ، ويدع ألفاظها في وحدة مترابطة ، وأفكارها في إطار متكامل. كما قوله تعالى : « سُبْحَانَ أَنْزَلْنَاهَا وَقَرَّضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ نَعْلَمُكُمْ نَدْكُرُونَ (121) ». ابتدأت العبارة بلفظة « سورة » دون ذكر للتبدا ، وذلك للتبني ، ولتت النظر ، وتجميع

(116) طه : 20 : 67

(117) تفسير ابن عباس : ص : 263

(118) التفسير : 44/3

(119) طه : 20 : 68

(120) التفسير : 74/3

(121) النور : 24 : 1

أهميتها بالذهن. إنها طيبت بنعمة إلهية ، حيث الخالق يتحدث ، وأفعالها الثلاثة : « أَنْزَلْنَاهَا وَقَرَّضْنَاهَا » ، « أَنْزَلْنَا فِيهَا » مشبعة بالروح الإلهية ، فالضمير المتصل « قَدْ » المكرر ثلاث مرات ، يفيد هذه الإشارة... إن الأولى تخص السورة بالإنزال ، والثانية تخص محتواها من حيث احتواؤها على القرائن ، وهي قوحي - في الوقت نفسه - بوجوب أداء هذه القرائن ، التي نزلت من حكيم عليم ، والثالثة تخص عموم السورة من حيث المغزى ، فليها آيات بينات قاصدة ، عليها تهدي الإنسان ، وتذكروا وتلعبه يعمل بشتاتها ، فما فيها هو جزء من قاموس إلهي ، وهو القرآن الكريم. إن هذه الأفعال المتوالية ، والشماعية ، الواحدة تلو الأخرى ، تنبئنا بعظمة ما فيها من تشريع وأحكام ، وأن الإحكام الذي يجمع بين هذه الأفعال بدون وجود أي خلل فني أو معنوي ، يبدو واضحاً من خلال حسن الرصف ، وتلاقي المعاني ، ثم تنتهي بلمسة نفسية هادئة ، هي قوله تعالى : « نَعْلَمُكُمْ نَدْكُرُونَ ».

إن السبك والمتانة ، وحسن التعبير وتماسكه ، وقوة التماسك ، تضع صفة الإحكام في قوتها ومناها ، يقول تعالى : « ... وَأَنَّهُ نَكْتُابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ، تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (122) ». « كتاب عزيز أي كريم شريف (123) ». وعند الرمخشري « منبع محي » بحماية الله تعالى (124). إن التأكيد على أن الكتاب عزيز حصل - إضافة إلى دلالة الصيغة : « عزيز - » من التأكيد ، « إِنَّهُ الْمَشْدُودُ » ، ولام التأكيد ، ثم الشرح الذي قامت به الآية الثانية : « كَأَنَّ الْبَاطِلَ لَا يَطْرُقُ إِلَيْهِ وَلَا يَجِدُ إِلَيْهِ سَبِيلًا مِنْ جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ حَتَّى يَصِلَ إِلَيْهِ وَيَتَلَقَّ بِهِ (125) » ، إنه خال من الباطل ، لا يأتيه ذلك من داخله ولا من خارجه برغم ما يتقول فيه ، فهو حصن حصين ، فالكتب السماوية تؤيده ، وليس هناك كتاب بعده استطاع أن يحل محله ، إنه تنزيل من حكيم حميد ، ولذلك حتى فيه قوله تعالى : « وَإِنَّا لَنَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (126) ». هذا المعنى للآية ، تؤيده ألفاظ صيغت في وحدة تركيبية منظمة ، يجمعها الإحكام المبين ،

(122) فصلت : 43 : 41 : 42

(123) تفسير ابن عباس : ص : 404

(124) التفسير : 201/4

(125) التفسير : 202/4

(126) الحجر : 15 : 9

والسبك السلس ، والنسق الرفيع الذي يتجلى بالتعقيب في الآية الثانية ، وهو قوله تعالى : «فَنُنَزِّلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ» إنها مرتبطة بما قبلها دون أن يكون بها أي خلل فني ، بل اكتمال فني رائع... وإن الإيجاز المشع بالمعنى ، والذي لو فصل لصيغت منه قصة رائعة ، يجمعه الإحكام في عبارات القرآن ، أمثال قوله تعالى : «اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا ، فَأَلْقَهُ إِلَيْهِمْ ، ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ ، فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ» (127) ، إنها كلمات موجزة ، مليئة بالمعاني والصور : ألقى ثم قول عنهم ، وهي صورة حسية متحركة ، تحمل معها دقة في الخفة وسرعة في العمل... ثم توازي لينظر ماذا يكون الجواب. إن هذا الإيجاز الذي أحكمته عبارات متينة في سبكها ورصفها ، تصف عملاً يحتاج إلى قصة طويلة. وإن القاء في قوله تعالى : «فَانْظُرْ» تعقيب التعقيب السريع للغاية ، لأن التولي ليس غاية في ذاته ، بل لينظر ماذا يكون موقفهم.

إن تراص الألفاظ ، والإحكام في صوغها ، وإن ضخامة المعنى وغزارته وخصوبته ، وتشييع الأجزاء بإيضاحات الهيكل العام للمفكرة ، تسهم في إبراز الصورة للعبارة بمعانيها الجمالية ومواطن قوتها ، كقوله تعالى : «وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ، لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» (128) ، إنها تفيد أن الوجدانية لله وحده ، وكل شيء - ما عداه - زائل ، له الحكم ، وإليه ترجع بعد الموت ، لتحابس ونكافأ. فالسلسل المنطقي يتمثل في الإطار العام لهذا الوجود ، الذي يتسم بوجدانية المبدع ، وكل ما يتفرع عنه ، يقضي فترة ، ثم يرجع... كذلك تلاحظ تقديم الجار والمجرور في « له الحكم وإليه ترجعون » ، وذلك لأهمية علاقة الفرد بخالقه الواحد الأحد ، ولتت انتباه القارئ إلى أن الحكم في قبضته تعالى ، وإليه يرجع البشر ، وهذا يشير النفس ، ويحرك الخيلة ، ويشعرها بالاستسلام. إن السبك القوي واللين الذي يربط بين العبارات في هذه الآية بدون ذكر العطف ، يزيد في وضوح نسقها الفني ، ومدى إحكامها وترابطها.

إن التكرار - عادة - يفيد الملل ، وهو في عبارات القرآن يزيد بها قوة في المعنى ، وإحكاماً في السبك ، كقوله تعالى : «بَلْ أَدْرَأَكُمُ عَنْهُمْ»

(127) السمل 27 : 29
(128) التفصيص 28 : 33

في الآخرة ، بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا ، بَلْ هُمْ عَنْهَا غَمُونَ» (129) ، إن اللسان لا يتعثر وإن اللوح لا ينفر من تكرار «بل» ثلاث مرات ، لأنها هنا محكمة ، متينة في نسقها ، تفيد التأكيد القوي للمعنى ، وهي تضفي طابع الإعجاب ، لقوة سبكها وسلاستها ، وإن كل معنى في جزء من أجزائها مرتبط بكل الارتباط بالكافي ، ويقوم بدور التماسك «بل» ، التي تشير إلى حقيقة غيائهم. وبالعبارة طابع من الاحترار ، ينصب على علمهم ، فلقد : «اجتمع علمهم على أن الآخرة لا تكون» (130) ، ويكرر الرد على هذا الاعتقاد عتياً ، وكاشفاً لغيائهم وحققهم بقوله تعالى : «بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ عَنْهَا غَمُونَ» ، إنهم في عسى ، لا يصرون. إن الغيب لا يعلمه إلا الله ، وما الإنسان إلا غيب ولغز في حداثته ، فهل أدركها وعرفها ؟ إن تكرار «هم» مرتين عقب «بل» ، وتقديم «في شك» على «منها» ، وتأخير «غمون» على «منها» ، يدل على تأكيد المعنى الذي عبرت عنه الآية. إن بالقرآن قصصاً وحوادث وقعت ومضت ، ويعرضها القرآن للبرة والموعظة ، وهو في هذا العرض يراعي التسلسل المنطقي في جانب من جوانبها ، كقوله تعالى : «فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ» (131) ،

إن في هذه الآية إجمالاً : «فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ» ، يعقبه تفصيل : «فَمِنْهُمْ... وَمِنْهُمْ...» ومنهم إلخ الآية ، وإحكاماً متيناً على أساس منطقي ، فقد ابتدأت بالحاصب : وهي ربيع عاصف فيها حصاب ، وموجهة إلى قوم لوط ، والصيحة هي موجهة إلى قوم شعيب وصالح ، أي إلى مدني وثمود ، والخسف إلى قارون ، والغرق إلى قوم فوح وقرعون (132) . والتسلسل المنطقي يبدو لي أنه حاصل من الحاصب ، حيث نزلت من السماء ، ومن الصيحة ، حيث وقعت على سطح الأرض ، ومن الخسف حيث غارت بهم داخل الأرض ، ومن الغرق حيث التزول بهم إلى أعماق البحر... السماء ، فسطح الأرض ، فالغور بالأرض فالبحر. وبهذا شملت السماء والأرض

(129) السمل 27 : 66
(130) تفسير ابن عباس . ص : 321
(131) التنبؤات 29 : 40
(132) الكشاف 454/3 - تفسير ابن عباس . ص : 335

والبحار ، وفيه تأكيد نوع العذاب بالدنيا . وأن تكرار « منهم » أربع مرات ، قصد منه التفضيل والتوضيح ، لأنه كان في الإمكان اختصار الآية بالشكل التالي فكلاً أخذنا بذنبه : بالحاصب ، والصيحة ، والخسف والفرق . ونلاحظ حسن التعقيب في أن الله لم يكن ظالماً لعباده ، بل عباده هم ظالمو أنفسهم .

إن صفة الأحكام لا تدرك في كثير من الأحيان إلا بالدوق والشعور . وبعد اختصار العبارة في الذهن . ومثل هذا كثير في القرآن كقوله تعالى : « لَكُمْ وَمَا تُعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَسْبُ جَهَنَّمَ ، أَنْتُمْ لَهَا وَرَادُونَ » (133) « وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ قَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ » (134) « وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا نَسَاءً مَطَرِ الْمُنْذَرِينَ » (135) إلخ...

(3) - القوة في عبارة القرآن :

إن قوة العبارة مصدرها القوة والدقة في التعبير ، وإنا نلمس في العبارة القرآنية حلول الألفاظ في مواضعها ، وترتيبها على حسب الأهمية ، ومكانة في صيغتها ، وإحكاماً في تركيبها ، وغزارة في معانيها ، وسلاسة في نطقها ، وتجدداً تبعث في النفس اهتزازاً مشعباً بالإعجاب والقوة ، وتحفزها للتجاوب والتفاعل . يقول تعالى : « أَلَا تَتَذَكَّرُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ فَاذْكُرْهُمْ بِعَذَابِهِمْ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ ، وَيُخْزِئْهُمْ وَيُنْصِرْكُمْ عَلَيْهِمْ ، وَيُخْزِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ، وَيَذْهَبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » (136) .

هذه العبارات قد لا تحتاج إلى توضيح لقوتها : فكل قارئ يلمس ذلك ، لأنها تملك الوجدان والحواس ، وتمس العقيدة والواجب ، وتعرض لمناذج بشرية لا تستحق الحياة بشهادة خالقها .

فترجم الأفكار والمعاني . وقادرة تدربنا إلى النفس طواعية وشدة غضب الرحمان الذي يفتح من العبارات : تضع قلم الدارس قاصراً عن التحليل : إنها قوة في المعنى ، قوة في الإثارة ، قدرة فائقة على التصوير .

(133) الأبيات 21 : 98

(134) التمثل 27 : 35

(135) الشعراء 26 : 173

دقة متناهية في التعبير ، قراض في الألفاظ ، وبراعة في التبيك والنسق ، وقوة عتيقة في حفر الهمم .

ولا بأس أن نذكر بعض جوانبها الفنية التي أسهمت في هذه القوة : فبدء الآية « أَلَا » دفع للنفس إلى خط القتال ومس النفس من جانب عقيدتها ، وواجبها ، وخلقتها وقيمها . فالعرب مجبولون على الوفاء بالعهد : وقد انتهكت قريش ذلك ، ونككت وتقضت ما عاهدت الرسول عليه ، وطعت في دينهم وعقيدتهم . إن الروح الحفوية التي تسري داخل العبارات ، والتي تشجر النفس بالنصر على كفار قريش ، تدفع النفس المؤمنة إلى التضحية في سبيل إعزاز دين الله . وهذه الروح أسهمت بجانب تلك اللغات الفنية في قوة العبارة . وما يلحق بهذه اللغات الفنية ، تكرار الضمير المتصل « كم » الذي يحدث جرماً خاصاً في النفس المؤمنة إبان نزولها ، وتحمل روح الحث المشوب بشيء من التوبيخ ، كذلك فإن المطالبة بمقاتلة أئمة الكفر صراحة ، وذكر الألفاظ صريحة في انخزال العدو وانتصار المسلمين : كلنا تسهم في قوة العبارة .

وثاني قوة العبارة من قوة مفرداتها في معانيها ، وما تحمله من قوة في الحركة والجرس ومن قوة ودقة في التصوير ، وعن طريق صوغ العبارة بالسؤال والجواب ، وتوجيه الخطاب لنفس القارئ ، كقوله تعالى : « وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ، لَا تَبْقَى فِيهَا جَبَلٌ ، وَلَا أَمْتٌ يَوْمَئِذٍ يَنْبَعُونَ أَدْعَايَ لَا عُرْجَ لَهُ ، وَخُضِعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا » (137) .

تبدى الآية « وَيَسْأَلُونَكَ » ويكون الجواب : « قُلْ » التي تحمل أمراً إلهياً موجهاً إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، وتذكر بالآية لفظة « رَبِّي » بدل الرب والله ، وهي مضافة إلى ياء المتكلم المفرد ، مع ما فيها من تأكيد بأن الذي أوحى له ، هو « رَبِّي » الذي ينسف الجبال نَسْفًا ، أي « يجمعها كالزمل » ثم يرسل عليها الرياح فتفرقها كما يذري الطعام (138) . إن لفظة « نَسَفَ » تحمل جرماً خاصاً ، وحركة سريعة ، تضع اللسان - عند النطق - يحدث صفيراً مشوياً بالشفاهة . وإذا نسفت الجبال بدت الأرض قاعاً ، أي « مستوية » (139) . وصفصفاً أي « أملس لا ثبات فيها » (139) . وجاء في الصحاح :

(137) طه 20 : 105 ، 106 ، 107 ، 108

(138) الكشاف 88/3

« إن كلا من القاع والصفصيف بمعنى المستوي من الأرض ، فكان الصفصيف تأكيداً (140) ». وهذا يشير إلى ما يحدثه النفس ، فبدع الحياة كلاً حياة ، لا جبال ولا أرض ولا نبات ولا بحور ولا وديان ولا بشر... وقد عبر عن ذلك بقوله : « لا ترى عوجاً ولا أمناً (141) » : لا شقوقاً ولا فتوات ، بل استواء كاملاً. وعند ذلك فخشع الأصوات للرحمان أي تخفض من شدة الفزع وتخشعت (142) ، فلا تسمع إلا هساً وهساً هو : « من همس الإبل وهو صوت أخفها إذا مشت » ، أي لا تسمع إلا خفق الأقدام ونقلها إلى المحشر. إنها صورة مهولة ، استعان القرآن في تصويرها بما يوجد في البيئة العربية من إبل ، وإن الناس أمام ربهم كالنواب تسيرون أن تعرف إلى أين !! ولا تسمع منها إلا حفيف المشي.

إن قارئ هذه الآية يشعر أن الخطاب موجه إليه مباشرة ، وأنه هو الذي يردد ما أمر الله به نبيه من الإجابة : « قل ينسفها ربي نسفاً... » وإنها للمحطات من الاحتراز النفسي تنتهي بالاستسلام إلى جبروت العلي القدير. وأحياناً تلعب القوة في العبارة نقطة متعاقبة مع أخوانها ، وهي أكثر قوة وإثارة ، كتقوله تعالى : « فأتخذ الله لسكان الآخرة والأولى (143) ». إن القوة التي تمتلكها العبارة ، والشخصية في لفظة « لسكان » ، تفيد سرعة الأخذ بصورة عجيبة تعدو لمح البصر. وإن الأحكام في صيغة العبارة يأخذ مظهره بسرعة متعاقبة أيضاً. لا يحدث فترا عند النطق بها. إن دقة هذا الأحكام جعل العبارة تعدل عن أن تأخذ صيغة أخرى ، كأن يقال : « فأتخذ الله ونسكل به في الآخرة والأولى » ، إلا أن الدقة استوجبت صيغة العبارة القرآنية ، لأنها أبلى ، وأشد وقعاً ، وأكثر إثارة ، وأقوى عتفاً في أخذ الله بعباده الكافرين.

ونلاحظ في العبارة تقديم الآخرة على الأولى : « وعذاب الدنيا - كما هو معروف - أسبق من الآخرة ، ولربما يرجع ذلك إلى مراعاة القرآن للايقاع والسجع ، وهي في نظري تعلق بأهمية المعنى ، فالك الذي نكل

(140) الكشف ، على هامش : 88/3

(141) المرج : كتابة عن الوديان والشقوق ، تفسير ابن عباس ج 1 : 266.

الامت : التواء السير . الكشف 88/3

الامت : الشيء الخاص من الأرض والنبات. تفسير ابن عباس : ص 266.

(142) الكشف 89/3

(143) البارخات 79 : 25

يضرعون بالإغراق في الدنيا ، وبالإغراق في الآخرة (144) ، وقدم عذاب الآخرة على عذاب الدنيا ، ليشعرنا بهول عذاب الآخرة ، وصدق وقوعه ، وليقطع الرب والشك الذي يحوم حول فرعون ، من أنه لنيله العذاب في الدنيا جزاء لاستكباره وعثره ، ينجي من عذاب جهنم . كذلك تمثل القوة في المعنى العام للعبارة ، وفي دقة إحكام ألفاظها ، مع متانة في الرصف ، وجبال في السبك كتقوله تعالى : « وبالحق أنزلناه وبالحق نزل » ، وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً (145) .

يقول الزمخشري : « وما أنزلنا القرآن إلا بالحكمة المتقضية لإنزاله ، وما نزل إلا ملتبساً بالحق والحكمة لاشتغاله على الهداية إلى كل خير. أو ما أنزلناه من السماء إلا بالحق محفوظاً بالوجد من الملائكة ، وما نزل على الرسول إلا محفوظاً بهم من تخطيط الشياطين (146) ». إن لفظة « الحق » تحل معناها في ذاتها بقوة وصلابة ووضوح ، إضافة إلى كونها تحتل قلب المؤمن ، والمؤمن في حد ذاته يحب الحق ، ويتبع لصيغتها وجوسها ، وذلك لأنها مبدأ الإنصاف والعدل بالمجتمع ، ومصدر إشعاع الثقة بالنفوس والناس. وإن تقديم « بالحق » على كل من « أنزلناه » و « نزل » ، تفيدان أهمية في ذاتها ، ومعنيين مختلفين بحكم اختلاف الصيغة بعدهما. فالمعنى الأول يشعرنا بضرورة نزول الذكر الحكيم ، لأن حاجة الناس إلى كتاب مساوي وصلت نهايتها بعدما وقع التحريف والغيب بالكتب السماوية التي سبقت القرآن ، وإن الله لطيف ورحيم بعباده. ولذلك قال الله تعالى : « وبالحق أنزلناه » ، فأنزل القرآن من السماء إلى الأرض ، كان « بالحق ».

والمعنى الثاني يفيد استيعاب القرآن للحق كله ، بأبعاده الواسعة ، ومعلله الواضحة فمحترفة حتى للبشرية ، وليس باطلاً : إذ فيه الهداية والرشد. وإن قوله تعالى : « وبالحق نزل » ، وألم ترد على صيغة « أنزل » ، لكي يشعرنا بأنه مكتمل باكتمال ثمرة النزول ، فبطبيعته ينزل ، كاتصال الجنين بوصوله لحظة المخاض ، فهو ينزل بطبيعته دون إنزال. هذه الدقة المتناهية في التعبير ، وهذا الإحكام في ترتيب الألفاظ وقرائنها ، وهذه الدقة في تحديد الصيغ ، وهذه الصلابة في المعنى ، تجعل العبارة قوية

(144) الكشف 89/4

(145) الاسراء 17 : 105

(146) الكشف 88/2

ولا نسي أن نثوه إلى التماسق البدع بين عبارات الآية ، مع إنتهاها بقوله تعالى : « وما أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا » . فالرسول صلى الله عليه وسلم أداة تنفيذ ليس غير ، يبشر بالجنة وينذر بعذاب الآخرة . ويحدد هذه المهمة الحصر « بما وإلا » .

إن القسم يفيد التأكيد والقوة كقوله تعالى : « فَوَرَبِّ السَّيِّئِ وَالْأَرْضِ ، إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنْكُمْ تَنْطُقُونَ » (147) .

إن نراض الألفاظ في هذه العبارة ، ومثاقه لإحكامها ، وتأكيدا بالقسم الصريح « فَوَرَبِّ » ، وإضافة هذا القسم إلى السماوات والأرض ، ويده اسم الجلالة « يائلاء والوار » ، وتوفر التأكيد بأن الثقلية : ولأم التأكيد في « لحق » وتعنيها بأن الثقلية ثانية ، تصح العبارة بطابع القوة والصدق والفرسوح ، ونضع النفس أمام حقيقة محتواه ، ونهز الوجدان بالنفس الواقع النفسي : « إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون » . و « تنطقون » هنا تحيل مغزاها وشدة تأثيرها .

كذلك فنحل القوة في طابع التحدي بالعبارة : لأن التحدي يصدر من مركز القوة ، ومركز القوة في القرآن هو الله سبحانه وتعالى . يقول تعالى : « قُلْ لِمَ أَنْتُمْ تُبْذَرُونَ حَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي ، إِذْ لَا أَمْسِكُكُمْ خَشْيَةَ الْإِنْسَانِ ، وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا » (148) .

إن التحدي العنيف بصريح القول : « قل » وإفادة العجز : « لو » ، وضخامة المعنى : « حَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي » ، والسبك والتناسق البدع : « إِذْ » والتأكيد باللام في « لَأَمْسِكُكُمْ » ، ومخاطبة واقع النفس البشرية بخشية الإنسان : « حيث أن طبيعة بني آدم اضطرت على التغير ، وحسن التعيب » . وكان الإنسان قاتورا ، ووصف الإنسان بأنه « قاتور » أي مسك ، بخيل مفر (149) : إضافة إلى ما بالعبارة من أسس قوية : كحسن الرصف في الألفاظ ، والإحكام في السبك - كلها تفيد القوة : والتحدي المشوب بالتمويه .

وفي آية أخرى يقول تعالى : « يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ »

(147) للفرجات . 31 : 23

(148) الأسراء 17 : 100

(149) التيسير ابن عباس ص : 342

بأنفواهم ، ويأني الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون (150) .
إن التحدي في هذه الآية تسهم فيه لفظتان ، هما : « ويأني الله » و « ولو كره الكافرون » ، إضافة إلى طريقة عرض الآية التي ابتدئت بـ « يريدون » أي يرغبون ويشتون بكل صدق ، وإن هذه الرغبة بصورها القرآن بتعبير حسي ، ويعكس ظلالها ، إذ يتخذون من « أنفواهم » البسيطة أداة لإطفاء نور الله ، وهي عاجزة عن إطفاء مصباح بسيط . ويأني الرد العنيف ، بتحد عنيف أيضاً في قوله تعالى : « ويأني الله إلا أن يتم نوره » . ويزيد في غيظ الكافرين بقوله « ولو كره الكافرون » . إن هذا يحلل قوة في معنى الآية ومغزاها . يقول الرمخشري : « مثل حالهم في طلبهم أن يظفروا بنور محمد صلى الله عليه وسلم بالكذب ، بحال من ينفخ في نور عظيم منبث في الآفاق ، يريد الله أن يزيده ويبلغه الغاية القصوى في الإشراق أو الإضاءة ، ليطفئه بنفخة ويطمسه » (151) . فالقارئ يشعر - وهو يثلو هذه الآية - بجرح قوي ، وتأثير في نفسه وحواشه ، يبرز كيانه ، ليشيح قلبه بنور الله ، ويصر بمخيلته صورة من يحاولون إطفاء نور الله . ونوره يسم آفاق المعسورة بدون حدود ، وبذلك توحي الآية بغياء وجهل من يحاول مثل هذه المحاولات . فالقوة من خصائص العبارة القرآنية ، وهذه الخاصية لا تقتصر على آية دون أخرى ، بل تضم القرآن كله . وإن اختلفت درجات هذه القوة ، تبعاً لاختلاف مقوماتها وملابساتها ، فأيات الحرب والقتال والتحدي ومشاهد القيامة وصور جهنم والمستكبرين في الأرض... إلخ تطلع بطابع القوة والعنف ، وفي غيرها بقوة في التعبير ، ويهدوء في هذه القوة .

4 - الثمن في التعبير :

إن لفظية الثمن سبق لي أن أوضحتها عند حديثي عن المفهوم اللغوي والاصطلاحي للفظية الثمن ، التي تعني ضرورياً من القول : أي عدم الالتزام بنوع واحد من التعبير ، وعبارة القرآن لا تلزم ضرباً معيناً ، بل تخرج به إلى فنون من القول ، كلما تطلبت الحاجة ذلك في عرض شائق ، وأساليب مشيرة ، وقوة في الإيضاح ، وهذا النوع : يتوخاه القرآن قصد التدين في المعنى ، وإبراز معالم الفن والجمال ، وتحريك النفس لمعنى ما تسع .

(150) التوبة . 9 : 32

(151) الكشاف 2/365

وتترك ما يقال. وليس في مقدور كل أديب أن يفتن، لأنه يستدعي خبرة في فن القول، ومقدرة فائقة في اكتناه المعاني وصياغها في قالب يلتفت النظر.

والقرآن وهو يمثل المعجم التركيبي للغة العربية، يوفر فيه التفتن في التعبير، لا لأجل التفتن، بل كأداة من الأدوات التي يسخرها في تأدية الغرض الديني. والأمثلة على ذلك كثيرة. بقول تعالى: «استغفر لهم» أولاً «تستغفر لهم»، إن «تستغفر لهم» سبعين مرة فلن يغفر الله لهم... الآية (152).

إن هذه العبارة كان يمكن اختصارها في جملة واحدة، موجزة كل الإيجاز. كقولنا: «أعرض عنهم»، أو «أنهم لا يهتدون»، أو «لا يهتدون»، أو غير ذلك من التعابير. وأسلوب العرض بالآية كان تمهيداً لما في نفس محمد صلى الله عليه وسلم من أمل في الاستغفار، ويقيد ذلك ما ذكره الزمخشري: «سأل عبد الله بن أبي رُمُولَ الله صلى الله عليه وسلم - وكان رجلاً صالحاً - أن يستغفر لأبيه في مرضه، ففعل، فنزلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد رخص لي، فسأزيد على السبعين فنزلت: «سواء عليهم أاستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم» (153)، وبذلك انقطع الأمل وإن الله أعلم بما في القلوب.

إن التفتن في التعبير بهذه العبارة. اتخذ البسيط في العرض، وكررت لفظة «استغفر» ثلاث مرات، لأهمية الاستغفار في نفس محمد صلى الله عليه وسلم، وختمت بقوله تعالى: «فلن يغفر الله لهم» «بلن» التي تقيد التأيد عند الزمخشري. وهذا البسيط في العرض، قصد منه الإحاطة بجوانب الموضوع، وليجد القارئ نفسه محصورة، ترده لفظة الاستغفار، وهي لا تخرج عن إطاره.

وفي آية أخرى يقول تعالى: «... إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد» (154). «سكارى وما هم بسكارى» في هذا المقطع

من العبارة تفتن، قصد منه تحريك المخيلة، وإثارة الوجدان، لينسج الأتقن الذهني، فيشخص اليوم المهول بزلزله، ويعكس أمام بصيرته حقيقة الساعة، التي تضع فيها الحامل حملها، وتشرذم المرضعة عما أرضعت، وكلهم في حال سكر، كما أنها تفيد حركة متموجة «سكارى وما هم بسكارى».

«وترى الناس سكارى»: يحمل معنى السكر، وإن الناس مقشي عليهم، ثم يعقبها قوله تعالى: «وما هم بسكارى»، يحمل صورة عكسية، وكأنها تناقض الأولى، فتحار النفس، وتأمل وتدبر، ثم يأتي التعجب موضحاً: «ولكن عذاب الله شديد». يقول الزمخشري: «وتراهم سكارى على التشبيه، وما هم بسكارى على التحقيق، ولكن ما أوقعهم من خوف عذاب الله، هو الذي أذهب عقولهم، وطير تمييزهم، وردهم في نحو حال من يذهب السكر بعقله وتمييزه» (155). والتفتن يقصد به أحياناً خلخلة النفوس، وعدم المبالاة، وإشعارها بالإعراض والاحتقار كقوله تعالى: «... قل آمنوا به أولاً تؤمنوا...» وهي جزء من الآية التالية: «وقرآنًا فرقناه لنفتنهم على تكذيبهم، ولنزلناهم تنزيلاً، قل آمنوا به أولاً تؤمنوا، إن الذين آمنوا أوفوا العليم من قبله إذا يئس عليهم يخرون للأذناب سجداً» (156).

إن خلخلة نفوس الذين لا يؤمنون بالقرآن يسه المقطع الذي سبق ذكره. وفيه - كما قال الزمخشري - «أمر بالأعراض عنهم واحتقارهم، والأزدراء بشأنهم، وأن لا يكثرث بهم وإيمانهم وبامتناعهم عنه» (157).

إن إيمانهم وعدم إيمانهم على حد سواء، فهم أدنى من الحيوانات، وإن كانوا في صورة آدمية، فالحيوانات يتفجع بها، وهؤلاء لا يصلحون للحياة، وإنما هم نماذج تعرض، ليدرك أولو الأناب.

ويقول تعالى: «ولبثوا في كهنتهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا» (158). «كان يمكن أن يقال: «ولبثوا في كهنتهم اثني عشر قرناً» أو «مائتي سنة وألفاً...» ولعل هذا التفتن يقصد به التروي للتلألؤ.

(155) الكشاف 3/ 442
(156) الأسراء 17 : 106 ، 107
(157) الكشاف 2/ 599
(158) الكهف 18 : 25

(152) التوبة : 80
(153) الكشاف 2/ 294
(154) الحجج 22 : 1 ، 2

والتي تدبر، فيه شيء من الغموض يدعو للتوقف، وإعمال الفكر وتحريك العقل، ليجري عملية حسيية بسيطة، ولكنها عظيمة في مغزاها. وصعبة في إدراكها وتشخيصها، ولا بأس أن نذكر بعض آيات دون تحليل لوضوح معالم الثمن بها كقوله تعالى: «وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى» (159)، «وَأَنْ تَعْجَبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا أَنتَ نَاغِيٌّ عَلَيْنَا جَدِيدٌ» (160)، «فَتَلَوْتُمُوهُ أَوْ اطَّرَحْتُمُوهُ أَرْضًا» (161)، «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَكِنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُكْوَدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ» (162)، إلخ.

٥ - التصوير في عبارة القرآن: دقة وقوة:

إن من خصائص لفظة القرآن أنها تشع بالحياة، وأعني بذلك أنها تكون قارة متصورة، وثانية فائضة، وثالثة معبرة، ورابعة موجية وخامسة جامعة بين بعضها أو كلها. وعبارة القرآن تحتوي على نفس هذه الخاصية، وتأخذ أبعادها - بحكم دلالتها الجماعية -، وتعمق المعنى، وتدعمه مشخصاً، وكأنه يرمي بالبصرة. والإشعاع بالحياة صفة حية لأسلوب كل أدب رفيع خالده، ولا تحل به العبارة إلا إذا استطاع المعبر - بتألق رأيه - أن يلج إلى منازلة التأثير، ومواطن التحريك والحياة بالعبارة.

وسوف أتناول هذه الخاصية في عبارة القرآن من حيث دقتها وقوتها، على خلاف لفظة القرآن. بحكم ما للعبارة من تشخيص للمعنى العام، وإن هذا المعنى يسهم فيه التركيب بكل مغرداته وخصائصه. إن إشعاع الحياة بالعبارة يتم عن طريق التصوير، والتصوير أفضل أداة في القرآن لعرض خصائصه. وإن هذه الخصائص تأخذ صورتها البعيدة في صيغتها التعبيرية، عن طريق الدقة والقوة في التصوير.

٦ - دقة التصوير:

إن الأمثلة هي التي توضح خصائص القرآن، وإن ما توفر بالعبارة من خصائص في تأليفها ونفسها أو في ترتيب ألفاظها، أو في الصور التي تمثيها هذه الألفاظ، أو في السبك والإحكام تسهم دوماً في إبراز أية خاصية في

(159) الأنفال: 8 : 17

(160) الرعد: 13 : 5

(161) يوسف: 12 : 9

(162) البقرة: 2 : 24

التعبير القرآني. فقوله تعالى: «اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ رِزْقٌ» وتباعد بينكم وتكاثروا في الأموال والأولاد، كممثل غيب أعجب الكثر تباينه، ثم يهيج فصراره منصفراً، ثم يكون حطاماً، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور (163). إن الآية محكمة كمال الإحكام في ترتيب ألفاظها، ووصفها، الواحدة تلو الأخرى، وإن لكل منها مغزى تختلف دقته عن الأخرى، وتحتل مكانتها المخصصة لها، وإن التوالي في تراص الألفاظ ومعانيها في كل من المشبه والمشبّه به دقيق للغاية، وإن الدقة في التصوير تجسم صورة معنوية ومادية بصورة حية. الأولى هي الحياة، لها طرف معنوي، لا يحيط به الإنسان، وإن أدركته المخيلة عن طريق التجارب البشرية، وطرف مادي، وهو الجزء من الحياة الذي يعيشه الإنسان، ويلمسه في محيطه المحسوس، ويسجدوعهما تألف الحياة التي دق القرآن في وصفها وتمثيلها، ثم صورت هذه الحياة بصورة حية ملموسة، تدرّكها الأبصار، وهي أنها كثيف هائل، روى الأرض، فأعجب الكفار بياته، والكفار قيل أنهم الزراع (164) وقيل: «هم الجاحلون لنعمة الله فيما رزقهم من الغيث والنبات» (164).

والأخذ بأي من المعنيين يؤدي الغرض المقصود، ويعطي الصورة أبعادها، وهو أن ذلك النبات الذي نما وترعرع، وعندما تضجّت ثمرته، يبعث الله عليه العاصفة، قهاج واصفر وصار حطاماً (165). وإثر هذا الحطام قوي في نفس الجاحدة الكافرة، أو الزراع الذين وضعوا آمالهم فيه. والدقة في هذه الصورة، هو أن الحياة بمعرياتها، لها نهاية، وأن النبات الذي نما بفضل الغيث المدرار، وأعجب به، له نهاية، ونهايته، إما طبيعية، إذ يؤثّر أكل ثمراته ويضع بيا، وإما أن يبعث الله عليه عاصفة، فيذره هباء منثوراً. البداية واحدة، والنهاية واحدة، والمظاهر بين البداية والنهاية واحدة، والمغزى واحد أيضاً. وهذا هو ما أعنيه بالدقة والإصابة في التصوير.

إن تصوير الحالات النفسية الدقيقة، كالحظات بلوغ الروح إلى الخاجر لتفادر أجسادها، تحتاج إلى دقة على غاية من الإعجاب. يقول

(163) الحديد: 37 : 20

(164) تفسير ابن عباس، ص: 458 - انظر الكشاف: 479/4

(165) الكشاف: 478/4

تعالى : « وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ ، أُخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْكِبُونَ (166) » .

إن القلم ليصعب عليه تصوير لحظات الموت بحركاتها وانفعالاتها ، لأنها دقيقة كل الدقة ، وليس في الإمكان إدراكها إدراكاً حقيقياً ، لأن لحظات الموت يعيشها الميت ، والميت ليس بعائد إلى الدنيا ، لينقل إليها اللحظات النفسية الرهيبة ، وهنا تأتي الدقة في التصوير بهذه العبارة ، لأن دقة اللحظات النفسية لا يعبر عنها إلا الدقة في التعبير ، ولا تصورها إلا الدقة في التصوير ، لتجسد دقائقها ، وتتركها النفس بكل دقة أيضاً ، ليكون الأثر شديداً وقوياً .

إن دقة تصوير لحظات الموت في هذه العبارة ، تجسده : « فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ » وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيَهُمْ ، أُخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ ، الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ ... » إن لفظة « غمرات » تتصل بدلائلها الحسية ، حيث أن أصل الغمرة هو « ما يضر من الماء » (167) . « وسمي الماء الكثير بالغمر لأنه يضر ما تحته ... فاستعيرت (أي الغمرة) للشدة الغالبة » (168) ، لتؤكد شدائد الموت وسكراته . وهذه اللفظة دقيقة في تصوير سكرات الموت عندما تنزل بالظالمين ، وتشعرنا بأنهم غرقى لا منجاة لهم من لجة شدائد سكرات الموت . ثم يزداد هذا التصوير دقة وتشخيصاً بقوله تعالى : « وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيَهُمْ أُخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ » ، إن الملائكة لهم بالمرصاد وهي باسطة أيديها ، وهو مشهد مهول إضافة إلى هول لحظات الموت ، وهي تقول : « هَاتُوا أَرْوَاحَكُمْ أَخْرِجُوا إِلَيْنَا مِنْ أَجْسَادِكُمْ » (168) . ويعلق الرمخسري على معنى ذلك بقوله : « وهذه عبارة عن العنف في السياق ، والإخراج ، والتشديد في الإرهاق : من غير تفتيس وإمهال ، وأنهم يفعلون بهم فعل القريم المسلط بسط يده إلى من عليه الحق ، ويعتف عليه في المطالبة ولا يمهله (169) » . إن هذا التصوير يقسمنا بنصر الصورة ومشاهدتها ، وتترك دقائقها ، ثم يقول تعالى : « الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ

(166) الأنعام 6 : 93

(167) الكشف 66/2

(168) معجم مقاييس اللغة 392/4

(169) الكشف 67/2

الهُون » إن سرعة التحام غمرات الموت بالعذاب الهون الذي هو « الهوان الشديد » ، وإضافة العذاب إليه (170) « يعطي الصورة دقة تصويرها وحولها وفزعها . ويعزز هذا المعنى هذه الصورة المليئة بالحركة ، والمبررة عن فرح النفس ، في لحظات الموت الرهيبة في قوله تعالى : « فَكَيْفَ إِذَا تَفَرَّقْتُمْ بِالْمَلَائِكَةِ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْيَارَهُمْ (171) » إنها حركة جنونية ، حركة جماعية أصابها الصرع ، حركة كبش يتخبط في دمايته ، إنهم يضربون وجوههم وأذبارهم بدون تمييز . لقد فقدوا وعيهم ، وجابهوا أعمالهم التي تقودهم إلى السعير . ويزيد المعنى قوة وفزعا ابتداء الآية : « فَكَيْفَ » التي تقيّد التعجب في استغراب مهول ، يحمل معه تويحاً مزرياً بالنهاية التي انتهوا إليها ، إن التصوير بالصورة الحسية ، التابعة من اليشة العرية ، تستمد قوتها مما يجري في تلك اليشة ، فالحمار - عند العرب - مثل للحصاة والبلادة ، وقد استنكر القرآن صوته بقوله : « وَإِنْ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتَ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (172) » ، ويتخلد القرآن ليمثل به علماء اليهود في قوله تعالى : « مِثْلُ الَّذِينَ حَمَلُوا الثَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمِثْلِ الْحَمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا (173) » .

إن الحمار يحمل أثقالاً من الكتب ، وهو لا يقفه ما فيها ، ويقاد إلى حيث قدر له ، وهو لا يشعر في ذلك إلا بالكد والتعب ، وإن سأله والأثقال : فليس هناك من مجيب ، صورة تتحرك وتقاد ، غابتها في الحياة حمل الأثقال ، وإشباع البطون ، وهي رهن الانقياد . هذه الصورة تجسد حملة التوراة ، وهم اليهود ، يدعون العلم ، ولا يفقهون ما بالتوراة ، وبالتوراة تبشير بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم ، وتجسيد لصفاته : وإذا جوبهوا بحقيقة ذلك ، تنكروا وركبوا رؤوسهم ، وادعوا أنهم أعلم من غيرهم ، وآلهم لا يؤمنون بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم كنيي وخاتم الأنبياء . وهم بهذا العمل ، يصدق في حقهم هذا التعبير الفني في قوله تعالى : « مِثْلُ الَّذِينَ حَمَلُوا الثَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا » ، بصيغة « حملوا » المبنية للمجهول ، والمشددة في الميم ، والتي تحدث جرماً ونطقاً ، تشعرنا بأنهم حملوا التوراة عن ثقل في أرواحهم وقوسهم ،

(170) الكشف 47/2

(171) محمد 47 : 27

(172) لقمان 31 : 19

(173) الجمعة 62 : 5

وإن هذا الثقل ليس مأثماً عدم حبه في نزول كتاب سنوي عليهم : وإنما مأثماً : أنهم يردون ذلك تظاهراً ، لتحقيق مآربهم الشخصية ، فالنزول نص على أن محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء ، وفي هذا التنصيص - من وجهة نظر علماء اليهود - اغتصاب وهدر لمكانتهم ، مع أن الله هو الذي أنعم عليهم بذلك ، وهو القادر على كل شيء . إن الآية دقيقة في تصوير كل أجزائها ، وهي تشير إلى غياب وحماقة اليهود ، وتوحي بالاحتقار والتوبيخ .

كذلك فإن الآية تفتنا في قوله تعالى : «... حُسِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا» ، وهذا تعبير صادق عن نفوس اليهود المخزية . إن التصوير الحسي يستمد قوته من مادة الصورة المحسوسة ، ونوع هذه الصورة وحدها وقعها على النفس . يقول تعالى : «وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمِعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنْهُمْ خُشْبٌ مِسْدَةٌ» ، يحسبون كل ضيعة عليهم ، هم العدو فاحذرهم ، قاتلهم الله أَلَمْ يَكُونِ أَهْلًا لِلْيَدِ الْعَمَلِ (174) .

إن أولئك الذين يحملون قلوباً خالية من النور والإيمان ، ولمكنهم يحملون أجساماً ، هيكل فسخة ، والذين حكى عنهم الزمخشري بقوله : «... ابن أبي زجلاً جيباً ، فصيحاً ، ذلي اللسان ، وقوم من السجيين بي مثل صفته ، وهم رؤساء المدينة ، وكانوا يحضرون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيستندون فيه ، ولهم جهازة المناظر ، وفضاحة الألسن ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ومن حضر يعجبون بها كلهم ويسمعون إلى كلامهم (175) » . هؤلاء دقق القرآن في تصويرهم بالخشب المسندة إلى الحائط ، وهي متروكة بدون أن يتفح بها ، فشبهوا به في عدم الانتفاع (175) . وللخشب المسندة معيان آخران : الأول أنهم كـ «الأصنام المنحوتة من الخشب المسندة إلى الحيطان (175)» ، فيكون التشبيه في جمال الصورة وقلة الجدوى . والثاني : قيل عن اليزيدي أنه قال في «خشب» جمع خشب ، «والخشياء : الخشب التي دمر جوفها (176)» . شبهوا بها في تفاههم وفساد بواطنهم (176) .

وعلى أية حال ، فإن دقة التصوير تضع الأجسام الفسخة ، والخواوية

(174) المشافون 63 : 4

(175) الكشاف 4/340

(176) الكشاف 4/340 .. دمر : فسد (المصباح)

من الإيمان على هامش الحياة ، فيم حالة على المجتمع ، وجرائيم تنخر هيكله ، رغم كلما سمعوا صيحة أولاً حظوا حركة ، ظنوها واقعة بهم ، فالجبن دلاً نفوسهم وأقصدتهم أعصابهم ، لا عقيلة ولا إيمان ، ولكنهم دواب تعيش ، تنزع وتفر من أقل حركة . إنهم بهذه الصفات شبهوا بالخشب المسندة ، التي لا حراك بها ، وإن أية حركة أو هزة تبعثرها وتفقدتها نظامها ، وتطرحها أرضاً فتحدث أصواتاً شبيهة بالطلاقات السريعة المتتابعة . وما يزيد في عمق المني أن الخشب تصلح للسقوف والنسر ، والأجسام الفسخة التي لا عقول بها ، تصلح أيضاً أن تكون مقوفاً وأسئاراً ، وفي هذا احتقار وامتنان وتقليل من شأنهم كبشر ، لهم مهمة في الحياة ، نص عليها القرآن في عديد من آياته .

إن دقة التصوير تؤديها أحياناً الحركة المنبعثة من العبارة ، كلفظة «انقضوا» في قوله تعالى : «وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً ، قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمَنْ التَّجَارَةِ وَاللَّهُ خَبِيرُ الرَّازِقِينَ (177)» .

إن ذكر سبب نزول هذه الآية تعطي دقة التصوير أبعادها . يقول الزمخشري : «روي أن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء شديد ، فقدم دحية بن خليفة بتجارة من زيت الشام ، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة ، فقاموا إليه ، وخشوا أن يسبقوا إليه ، فبقي معه إلا يسير ، فبلى ثيابه ، وأحد عشر ، وأربعون ، فقال عليه السلام : «والذي نفسي بمحمد يبيدو ، لو أخرجوا جميعاً لأخترم الله عليهم الوادي نارا» . وكانوا إذا أقبلت الغير استقبلوها بالقليل والتصفيق ، فهو المراد باللهو . وعن قتادة فعلوا ذلك ثلاث مرات في كل مقدم غير (178) . إن هذه الرواية تعرض طبيعة النفس البشرية المحيطة للعالم ، أمام المغريات المادية للحياة ، مستعينة في ذلك بصيغتها المشددة : وجرسها ، وما فيها من حركة سريعة ، حيث أنهم بعد أن كانوا في حال استماع إلى خطبة الرسول ، إذا بهم قيام ، محدثين فئجة الانقضاض ، غير متبالين بالرسول وخطبه ، وأوامره وآداب الاستماع . فهبتهم السريعة لغاية حاجة دنيوية ، تدفق في تصويرها عن طريق الحركة لفظة «انقضوا» فهي التي بعثت في الصورة الحركة والحياة ، وهزت النفس لترفعها من أسفل إلى فوق .

(177) الجمعة 62 : 11

(178) الكشاف 4/340

إن مصدر القوة في التصوير تابع من داخل العبارة بفرداتها الحية الموجية ، بجرمها وحركاتها ، وبتراجم أنكارها ، وقوة مغزاها ، وما تحمله من أحكام في السبك والتناسق . يقول تعالى : « وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِينٍ (179) » . إن الآية صورت من يشرك بالله بالذي يقع من السماء ، وهذا الوقوع يميز بسمة الآخر ، فخر تؤدي معنى : اضطراب وسقوط مع صوت . فالخرير صوت الماء وعين خراة وقد خرت تخر . ويقال للرجل إذا اضطرب بطنه قد تخرخر . وخر إذا سقط (180) . إن ما تحدثه « خر » من صوت - وما لدلائها الحية ومشتقاتها من نغمة خاصة - تبعث الارتباك في الأعصاب والحراس . إن المشرك وهو يخر ، تختطفه الطير ، أو تاروح به الريح في مكان سحيق ، ولئن كانت هذه الصورة قوية في مغزاها ووقعها ، فهي أشد حينما يستسلم المرء إلى شيطانه ، ويشرك بخالقه ، ويعتمد عن طريق التوحيد ، فيصبح ملك هوى الشيطان ، بدل أن يكون كل شيء ملك نفسه . يقول الزمخشري : « يجوز في هذا التشبيه أن يكون من المركب والمفرق ، فإن كان تشبيها مركباً ، فكأنه قال : من أشرك بالله فقد أهلك نفسه إهلاكاً ليس بعده نهاية ، بأن صور حاله بصورة حال من خر من السماء فاختطفته الطير ، فتفرق موزعاً (181) في حواصلها أو عصفت به الريح حتى هوت به في بعض المطاوح البعيدة . وإن كان مفرقاً ، فقد شبه الإنسان في غلوه بالسماء ، والذي ترك الإيمان وأشرك بالله بالساقط من السماء والأهواء التي تتوزع أنكاره بالطير المختطفة ، والشيطان الذي يطوح به في وادي الضلالة بالريح التي تهوي بنا عصفت به في بعض المهوي المثلثة (182) » .

فكرة التصوير آتية من قوة المعنى وتصويره وقوة مفرداته ، وجرمها وإيقاعها في « خر » و « سحيق » ، قوة السرعة في اختطاف الطير لهم ، وقذف الريح لهم وتلويعهم .

(179) الصحيح 22 : 31

(180) معجم مقاييس اللغة 2/149

(181) موزعاً . مفردة موزعة بالضم : أي قطعة لحم (الصحيح)

المطاوح : المقاذف .

(182) الكشف 3/155

إن جو الآية يوحى بقوة ضاغطة على النفس ، من أعلى إلى أسفل ، وتكاد تفت كيانها . يدرك هذا الإيهام كل من يردد الآية ويقف عندها . إن قوة المعنى وحوله يزدان في قوة التصوير . يقول تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُلَاحَظَ الْجَهَنَّمُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (183) » .

إن قوة التصوير في هذه الآية هي تلك الاستحالة في ففتح أبواب السماء للذين كذبوا بآيات الله ، وتولوا مستكبرين عنها ، وأن الجنة لا تظوها أقدامهم . وتبرز هذه الاستحالة استحالة ولوح الجبل الغليظ - وهو ما يسخى بالفلس الغليظ ، لأنه حبال جمعت وجعلت جملة واحدة (184) . وتشد به السنية (185) - في سم الخياط ، أي في ثقب وهي خيطة المسبك . وفسر الجمل بالحيوان المعروف ، إلا أن تفسيره بالجبل الغليظ أنسب . هذا التصوير يدع المخيلة في حركة دائبة ، كلها تأمل ، وإعجاب بدقة التصوير وقوته ، فهي لا تترك للعقل منفذا للبدول عن تصور حقيقة القرار الإلهي . وإن الصورة المبهلة التي تعقب الآية تضفي على هذا التصوير قوته ودقته ، إذ تعرض أمامنا صورة مشخصة لفراش وغطاء هؤلاء ، الذي اتخذ من نار جهنم : فسماؤهم نار محرقة ، وأرضهم نار محرقة ، وهم وقود هذه النار المحرقة . إن ما بالآية من جوانب فنية ، تمثل « حتى » وتضديهم « من جهنم » على « مواد » و « فوقهم » على « غواش » ، وما يطبع الآية من دقة في التعبير ، وقوة في المعنى ، كلها سخرت لأداء المغزى المقصود .

إن لجرس وإيقاع مفردات العبارة أثراً على التصوير وقوته كما في قوله تعالى : « وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً ، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدّاً ، فَكَذَّبَ السَّمَاوَاتُ بِشِقَاطِئِنَّ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ ، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدّاً ، إِنَّ دَعْوَا الْبَرِّحَسَانِ وَلَدّاً (186) » . إن ما تشتمل عليه هذه العبارات من إيقاع وجرم قوي ، وما تحدثه عند النطق من قوة في الضغط على النفس ، وإن انتهاء كل عبارة بنغمة الدال ، مشددة قارة ، ومخففة أخرى كـ « ولداه » و « إدّا » و « هدا » وما في بعض مفرداتها من قوة في

(183) الأعراف 7 : 40 ، 41

(184) الكشف 2/103

(185) تفسير ابن عباس ، ص : 127

(186) سورة مريم 19 : 88 ، 89 ، 90 ، 91

الجرس والإيحاء والمعنى : كما «يفطر» و «تثقف» و «تخر» وما أضفاه هذه المفردات من معانٍ ، «فينظرون» التي بمعنى «يشفقن» (187) ، «والتفطر من فطرد ، إذا شققه وكرر الفعل فيه» (188) ، وتثقف أي «تصدع الأرض» (187) ، و «تخر» أي «تسير» (187) ، تذهب وتجيء ، وكذلك لفظة «الإد» وهو القول المنكسر العظيم (187) ويقال أدت الناقة إذا رجعت حبثها (189) و «المد» أي «الكسر» (190) وهي كلمة تدل على «كسر وهضم وهدم» (191) كلها تفصي على جزأ الآيات طابعاً من الهول الشديد ، وكلها تعبر عن فظاعة ما ينسب إلى الخالق من أولاد.

وقد استعمل القرآن لفظة «تكاد» ليشعرنا أن ما يحدث من فطر للسموات ، والشفق للأرض ، هو تعبير صادق عن مخطئها ، واستعظامها واهترازها لما ينسب إلى الخالق من أولاد.

إن العرض المثير الذي يتبدى : «وقالوا» ، ويكون الرد بالمواجهة المباشرة ، ومخاطبة نفوسهم بقوله تعالى : «لقد جئتم في الأول بصيغة الماضي : وفي الثاني بصيغة الحاضر ، وذلك للمباينة والمباينة : ووضع أسلوب العرض حياً مثيراً.

إن استنطاق الجماد ، وطبعه بطابع الحوار ، حيث السؤال والجواب : يقرب المعنى إلى الذهن كما في قوله تعالى : «يوم نقول لجهنم هل أمثلأت وتقول هل من مزيد» (192) . إن استنطاق جهنم ، وهي جماد لا حراك بها ، وتوجيه السؤال من الخالق إليها بلفظة «يوم نقول» ، على الإجابة ، التي استندتها من منطقها بقولها : «هل من مزيد» ، وجوع الحوار بصيغة الماضي ، ويطابع العرض دون المواجهة المباشرة ، تعطي التصوير القوة والحوية ، لأن الحوار وسيلة من وسائل التشخيص والتخييل . وإن طرق عرض الحوار تختلف باختلاف الموضوع والتأثير . يقول الرمخسري : «وسؤال جهنم وجوابها من باب التخييل الذي يقصد به تصوير المعنى في القلب وتثبيته» (193) .

(187) تفسير ابن عباس ص : 259

(188) الكشف 44/3

(189) معجم مقاييس اللغة 1 / 11

(190) تفسير ابن عباس ص : 259

(191) معجم مقاييس اللغة 7/6

(192) قد . 50 : 19

(193) الكشف 288/4 : 259

إن هذه العبارة توحى بهول جهنم ووسعها ، ويجبروت الخالق وقدرته ، وأن كل شيء تحت تصرفه .

إن مما يعتمد عليه التصوير هو التخييل ، وذلك لتحريك المخيلة ، فتخييل البعيد قريباً ، ومصوراً حاضراً . يقول تعالى : «اقتربت الساعة» وأنشئ القصر (194) . إن هذه العبارة تضع القارئ أمام حقيقة وقوع الساعة ، وتدع مخيلته تتصور أنها وقعت ، وأنها في واقعها بكيانها المادي ، وتتصور في الوقت نفسه انشقاق القصر ، وهو بطلان كل ليلة ، وتستغرب عندما لا ترى تصدعاً وانشقاقاً ، فإن «اقتربت» و «أنشئ» بصيغتهما الماضيتين تفشيان على هذا الشعور صادق الوقوع والانشقاق . إنها صورت البعيد - نسبياً - والمستقبل قريباً ، وإن سحر العبارة القرآنية ، يحكم ما تملكه من قوة الإثارة ، وإن قوة أسلوبها في العرض ، واستيعابها بحقيقة الإيجاز الذي هو غرارة المعاني في قليل من الألفاظ (195) ، جعلت قوة التخييل تصور الساعة وهي أقرب من لمح البصر . إنها تدبر الوجدان والحواس : وتحرك العقل والمخيلة . ويعزز هذا المعنى قوله تعالى : «ولله غيب السموات والأرض» ، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب ، إن الله على كل شيء قدير (196) . على سرعة لمح البصر : فتخييل الساعة ، وكأننا نعيش على «تدبير» ، وإن قوله تعالى : «... وهو أقرب» يزيد في توسيع المخيلة لإدراك آفاق الصورة : ومشخصاتها . ويتعاون على هذا التشخيص : الحسن الوجداني : وصدق التعبير التخيلي . فأمر الساعة : كلمح البصر أو هو أقرب وبأسلوب هذا التعبير تفنن أيضاً . إن بهذه العبارة تناسقاً عجيباً في المعنى ، وفي السبك ، والنسق ، فلقد سبق أمر الساعة بعلم الله للقب ، وعقبت بقدرته الله على كل شيء . إنها توسطت ، ليكون التأثير على الوجدان قريباً وشديداً ، أما النسق والسبك ، فإن الوحدة التأليفية بين هذه المعاني ماسكة أوامرها . إن تصوير البعيد قريباً ، وتشخيص معانيه ، وتخييل الحياة التي لم نعيشها بعد - ونشعر والقرآن يعرض أبعادها - أننا ندركيها بوجداننا ومخيلاتنا أكثر من إدراكنا للحياة التي نعيشها اليوم ، حيث أنها تضعنا في

(194) القصص 54 : 1

(195) صبح الأعشى 232/1

(196) النحل 16 : 77

أعماق سحر القرآن ، وإبداعه الفني ، كما في قوله تعالى : « واقترب الوعد الحق » ، فإذا هي شخصية أنصار الذين كفروا ، يباويلنا قد كُتِبَ في غفلة من هذا ، بل كُتِبَ ظالمين (197) .

« اقترب الوعد الحق » بصيغة الماضي ، وبوصف الفاعل بصدق حقيقة الوصف : « الوعد الحق » . إنها صورة متحركة ، تقترب ، وقد اقتربت ، وإذا بنقطة شخصية تؤدي دقة هذه الصورة ، فالذين كفروا شخصية أبصارهم ، أي ذليلة لا تكاد تظرف (198) ، باهتة ، غشيها غمامة من ضباب العمى ، وذهبت بها ، لتنتقل محالتهن النفسية المدهلة ، التي قضت حواسها وأعصابها ، واستسلمت لأمر ربها .

إن الدقة الفنية في التعبير بـ « فإذا » التي تفيد سرعة المفاجأة ، وهي أداة فنية ريفت حقيقة معنى « واقترب الوعد الحق » بصورة الحياة فيها ، وإن « هي » في « فإذا هي » : « ضمير مبهم توضحه الأبصار وتفسد (199) » . والأيام والغموض يقيدان - أحياناً - في التعبير الفني ، وإن ما يعلو من أفواه الذين كفروا ، التي تجسده نقطة « يا ويلنا » بصيغتها وجرمها وإيقاعها النفسي - تنطلق يقول النفس وفرعها . إن كل ذلك يزيد الصورة قوة في التصوير والتخييل ، ودقة في تحليل دقائق الأبعاد النفسية ، ووضوحاً في المعزى العام .

إن التخييل ليس عملية خيالية ، فهو جناح من أجنحة التصوير في القرآن ، اعتمد عليه القرآن لتحريك المخيلة ، لتدرك ما لا يدركه العقل ، إن الصورة التي تعرضها هذه الآية « تخرج الملائكة والروح إلى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة (200) » تدع المخيلة تتصور بسرعة البرق الخاطف عملية العروج : « أي الصعود (201) » وتستعين بالعقل لإجراء عملية رياضية : « خمسين ألف سنة » . إن التخييل من مقومات التصوير وقوته .

(6) - الإحياء في عبارة القرآن :

إن الإحياء في السهل الأدبي ميزة رئيسية ، لأنها تبعث الحركة ، وتظلل الصور بظلال من الحياة ، وتجعل العبارة حية ناطقة ، والمعنى غزيراً خصباً

(197) الأبيات : 21 ، 97

(198) تفسير ابن عباس ص : 275

(199) الكشاف 13/135

(200) المعارج 4/70

(201) لسان العرب مادة «عرج»

مشخصاً ، وتشرك المخيلة لتخييل أبعاد الصورة وآفاقها ، وتتركز إلى عمق مغزاها ، فتشجيب لها النفس ، وتلتحم ، وإذا بالفكر يلتذ ، ولذة الفكر لا تحدها حدود ، لأن الفكر لا يلتزم بالحدود والقيود . إن المتعة الفنية الأصلية الخالدة من مستلزمات الأدب الخي الخالد ، وهي في عبارات القرآن تجمع بين المتعة الفنية حيث الفكر والعقل ، والمتعة النفسية والوجدانية حيث النفس والوجدان والعاطفة ، والمتعة الخيالية حيث المستقبل الذي يصور إليه قلب المؤمن الصادق والظافح بالإيمان . وهذه المتعة تستمد قوة دلالتها من المتعة الحسية التي تخضع لواقع الحياة البشرية ، وتستعين لتقريب المتعة الخيالية إلى مداركنا وحواسنا .

إن المتعة الفنية ، والنفسية ، والخيالية ، والحسية ، تتعاون بواسطة قوة ودقة التصوير بشيء من البطء ، إلا أن الإحياء فيها يدعها جميعاً متلاحمة متكاملة في سرعة عجيبة ، تتحول النفس بعدها إلى لحظات روحية وحالات صوفية ، وهي ما يعبر عنها بنشوة الفكر والوجدان ، وتنتقل في هذه اللحظات إلى الإدراك العميق الذي يفسر ماهية الوجود الإنساني في هذه الحياة في إطارها الفلسفي الواقعي ، الذي ينتهي بها إلى عالم حقيقة الآخرة في صورتها المتخيلة .

إن الإحياء في عبارة القرآن يضع مخيلتنا في سلسلة من المعاني ، كل معنى يحمل مغزى ، ويتداعي كل معنى ومغزى إلى صور وحياة ، تطل من خلالها على روحنا التي تتوق - دوماً - إلى ميتافيزيقية الوجود ، ولكنها في التعبير الفني تتوق إلى معرفة ما وراء الحروف والكلمات ، وبناء الصيغة ، وما فيها من جرس وإيقاع ، وما تحمله من ظلال ومشاهد ، فقوله تعالى : « إذا رُجَّتْ الأرض رُجْجاً ، وبُئِستَ الجبالُ بُسّاً ، فكأنتُ هباءً منبثّاً (202) » . توحى بحال الأرض والجبال ، واستلامها وخنوعها لراحد القهار ، وبهول يوم الساعة ، وجبروت الخالق . وبأخذ هذا المعزى ظلاله الموسعة ، بتحليل الآية ، فرجت بمعنى : وحركت تحريكاً شديداً .

حتى ينهدم كل شيء فوقها من جبل وبناء (203) ، وهي كلمة تدل على الإضطراب (204) . وبست بمعنى «فتت حتى تعود كالتسويق» أو سبقت من بس الغنم إذا ساقها (203) ، ويورد ابن عباس في تفسيرنا معاني عديدة كسير الجبال سير السحاب ، أو قلعها ، أو جثها أو فتها بصيورتها

(202) السواعة 56 : 4 ، 5 ، 6

(203) الكشاف 4/456

(204) معجم مقاييس اللغة 2/314

بإيابة كيبس السويق أو علف البعير (205). إن كل هذه المعاني يحددنا قوله تعالى: «فكانت هباءً منثراً»، أي غباراً متطابراً متفرقاً، يرجع إلى ذاته الأولى... واستمداد هذا المعنى من بيئة الإنسان الحسية، تضفي على المعنى دقة وقوة وإثارة، حيث أن هباء يعني: «غباراً كالغبار الذي يسطع من حرافير الدواب، أو كتشاع الشمس يدخل في كثوة تكون في البيت، أو خرق يكون في البيت» (205).

فرج الأرض، وبس الجبال، وورود هذه الحركة المثيرة والمعجزة بصيغة البناء للمجهول، وما تحمله الألفاظ: «وجت» و «بست» و «هباء منثوراً» من قوة في الجرس والإيقاع، تعرض ثقافة الحياة بسماتها وأرضها وجبالها وعمرانها وأبنائها، وإن اندثارها وصيرورتها هباء منثوراً قيد أمره تعالى: «كن فيكون». إن ثقافة الدنيا – بمعنى معانيها – توحى به الآية، وتطلق به النفس عندما تأمل، وتعمق في هذا التأمل، ويبدو أن هذه الخاصية تستمد في الغالب قوة الإيحاء من الواقع المحسوس يقول تعالى: «إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يُنحسبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر» (206).

إن سحب المجرمين يوم القيامة بواسطة الزبانية – على وجوههم وهي نصطي نارا – توحى بالصورة المكسبة لحالتهم في الدنيا، حيث أن هذه الوجوه، كانت أنوفها شامخة إلى السماء، استكباراً وأنفة، ولم تكن جباههم خائفة راکعة ساجدة، بل أنفت أن تفس وجوهها التربة التي خلقت منها. ولكي يكون للمعنى وقع شديد فإن هؤلاء المجرمين يجرّون – يوم القيامة – على وجوههم، وهم «في هلاك ويران» (207)، وإن تلك الوجوه التي أبت أن تفتح للواحد القهار، وتمس التربة التي انطلق منها أبناء آدم، يسحبون عليها اليوم، وتردد الزبانية على أسماعهم: «ذوقوا مس سقر». واختيار لفظة سقر التي هي «علم لجهنم» (207)، وآتية من سقرته النار، وسقرته إذا لوحته (207)، لتأكيد شدة حرقه جهنم، ووقعها على النفس، ولإغاشة نفوسهم التهمة.

وقد تقوم بالإيحاء لفظة واحدة داخل العبارة، تقولها تعالى: «هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم

تعملون» (208). إن لفظة «نستنسخ» توحى بالمراقبة الإلهية الخفية، في السر والعلانية، وإنا في فضل عنها، والتدر يتابعنا بدقة، لا تقدر على تدقيقها. إن هذا الإيحاء يضع النفس في موجة من الحرارة تشتبي ببرودة، فتتاب الأعصاب والحواس، استسلاماً وإذعاناً لعين القدرة، التي تراقب دقائق الجزئيات، واعتراضاً باحتلال الخالق نفوسنا، وإنا إن لم نعتبر، ونطبع حياتنا بهذا المعنى، فنحن في عداد المجرمين في حق نفوسنا، التي قطرت على الانصهار في أحضان القدر، وهي في ظلال هذه الروح تعمل وتجهد في العمل، لأن العمل مقياس التحلي بهذه الروح الإلهية، فالذي يشعر بالقوة الإلهية في نفسه، وهي تستنسخ كل أعضائه، يفتي جسده وروحه في العمل المتواصل، إحقاقاً لحق خالقه ونفسه ومجتمعه وأفراده.

إن الإيحاء في العبارة القرآنية يضع النفس أمام حقيقة الآية، وما يكتنفها من ظلال، لتشبع النفس وجوها بقوة إشعاعها، فهبة التعبير الفني بالقرآن تقوم على أساس التجلوب النفسي، وفتح آفاق الفكر، وبواطن الوجدان لتعيش النفس في رحاب الآية، وفي سعة مقارها، وحقيقة هدفها. يقول تعالى: «فليماً رأوه زئمةً سيئت وجوه الذين كفروا، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون» (209).

لأنهم لما رأوا الوعد قريباً – بعد أن تساءلوا عن حقيقة وقوعه – في غياء ومكر: «ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» (210)، وبدأ حقيقة ثابتة أمام الحراس، تغيرت ألوانهم، فسيئت وجوههم، وعلتها: «الكآبة»، وغشيها الكسوف والفترة، وكلحوا، كما يكون وجد من يقاد إلى القتل أو يعرض على بعض العذاب (211). وقيل لهم: «هذا الذي كنتم به تدعون»، أي «تطلبون وتستعجلون به» (212)، أو «كنتم بسببه تدعون أنكم لا تبعثون» (212).

إن بناء «سيئت للمجهول»، و «قيل» التي تقيّد الإيهام، و «تدعون» على وزن «تفتنون» وما تحمله من جرس، وتقيده من دلالة الأفعال، حيث الزعم الباطل، تسهم في إبراز الإيحاء بشكل يخزي وينبي الضمائر

(208) المجازية 45 : 20

(209) المائدة 67 : 27

(210) المائدة 67 : 25

(211) الكهف 44 : 43

(212) المائدة 24 : 43

(205) تفسير ابن عباس ص: 43

(206) المائدة 64 : 47

(207) المائدة 43 : 43

الإنسانية ، حيث أن العبارة توحى بمعنى مزدوج ، يعبر عن ازدواجية النفس الكافرة ، فهي متغلطمة ، مستبشرة في اللحظة التي تكون فيها بعيدة عن وعد الله بالحق ، وهي في حال هلع نفسي ، في اللحظة التي تبأغت فيها بالوعد الحق. كذلك توحى الآية بهول ذلك اليوم ، وانفخاد النفس الكافرة ، واعترافها بما اقترفته.

الفصل الرابع

التناسق لغة :

جاء في لسان العرب (١) ما يأتي :
نسق الشيء ينسقه نسقاً ، ونسقه : فطمه على السواء ، ونسق هو تناسق . والاسم النسق : وقد انتسقت هذه الأشياء بعضها إلى بعض : أي تنسقت. ويقال : رأيت نسقاً من الرجال والمخاض أي بعضها إلى جنب بعض. والعرب يقول لطوار الحبل إذا امتد مستوياً : أخذ على هذا النسق أي على هذا الطوار. وتغر نسق : إذا كانت الأسنان مستوية. ونسق الأسنان : انتظامها في البنية وحسن تركيبها. وتغر نسق وخرز نسق : أي منظم.

ومن هذه الدلالات الحسية قيل : « والنسق ما جاء من الكلام على نظام واحد » ، والكلام إذا كان مسجوعاً قيل : له نسق حسن . وعندنا نستقري تاريخ هذه الفترة « النسق » نجدها قد استعملت بمعنى « كواكب مصطفة خلف الثريا يقال لها القنود » ، وهذا المدلول يرجع بنا تاريخياً إلى العصور العباسية ، عصور ازدهار الحضارة العربية ، وتأثر الحياة العامة بالتقاليد الفارسية.

ومن كل هذا يمكننا أن نقول : أن التناسق هو الانسجام والانتظام والتلاحم ، وضم الأشياء بعضها إلى بعض في نسق وحسنة منتظمة. التناسق الفني :

اهتم علماء البيان بالنسق والانسجام ، ومعرفة الفصل والوصل ، وبراعة التخلص في الكلام العربي ، وإنها إذا تمت فيه براعة وحذق ، فإن الجمال الفني يسود التعبير.

ولأهمية هذه الظواهر الفنية - في مجال التناسق الفني - سنأخذ أن أعرض بإيجاز تعاريفها وأهميتها عند العرب.

يقول ابن أبي الأصبع المصري في توضيحه لحسن النسق في محاسن الكلام : « وهو أن تأتي الكلمات من الشر والآيات من الشعر مثاليات

(١) لسان العرب مادة نسق.

متلاحمات ثلاثاً سليماً مستحسناً ، لا معيماً مستعجلاً ، والمستحسن من ذلك أن يكون كل بيت إذا أفرد قام بنفسه ، واستقل معناه لفظه ، وإن ردفه مجاوره ، صار بمنزلة البيت الواحد ، بحيث يعتقد السامع أنهما إذا انفصلا تجزأ حسنتهما ونقص كمالهما وانقسم معناه ، وهذا ليس كذلك ، بل حالهما في كمال الحسن وتمام المعنى مع الإفراد والإفراق كحالمهما مع الالتئام والإجماع (2) . وبمثل حسن النسق في الشعر يقول أبي نواس (الكامل) .

وإذا جلست إل المدام وشربها فاجعل حديثك كله في الكاس
وإذا نزعته عن الغواية فليكن لله ذاك النزاع لا للناس
وعلق عليهما بقوله : «إن حسن النسق لأم نئين متضارين في هذين
البيتين وهما المجون والزهدي حتى صارا كأنهما فن واحد» (3) .

وهو في حديثه عن الانسجام يكاد تعريفه ينطبق على حسن النسق إذ يقول : «وهو (أي الانسجام) أن يأتي الكلام متحدراً كتحدو الماء المنسجم ، سهولة سبك ، وعدوية ألفاظ ، حتى يكون للجماعة من المنظور والبيت من الموزون وقع في النفوس ، وتأثير في القلوب ما ليس لغيره مع خلوه من البديع ويعد من التوضيح» (4) . وتخصيص ابن أبي الأصميصي باباً خاصاً لكل من حسن النسق والانسجام يدل على أن بينهما فرقاً دقيقاً ويخيل إلي أن هذا الفرق يشبه في أنه في الانسجام يمس الشكل الظاهري للكلام عامة ، حيث الربط ومناقبة بين أجزائه ، ويكون تأثيره منصباً على منبهات النفس ولا سيما الحواس منها ، أما النسق فهو - إضافة إلى هذه الخواص - يمس مباشرة ملكة الذوق ، والطمس الفني ، فيكون التوقع أهد ، والاستجابة النفسية أكثر . ومع كل هذا قد تنظي - في نظري - خصائص حسن النسق بالانسجام ، ويؤكد أن ينحمان ويؤديان معنى واحداً ، إذا توخى في العمل الأدبي أسلوب التأثير والإثارة ، حيث الفن والجمال وروعة الأداء . ويعرف السبوطي الانسجام بقوله : «أن يكون الكلام لخلوة من العنادة متحدوا كتحدو الماء المنسجم ، ويؤكد بسهولة تركيبه وعدوية ألفاظه أن ينهل رقة» . ثم يقول : «والقرآن كله كذلك» (5) .

(2) تحرير التحرير ، ص : 425 .

(3) المصدر نفسه : ص : 427 .

(4) المصدر نفسه : ص : 429 .

(5) الإقناع في علوم القرآن 87/2 .

ويرى الزركشي أن المناسبة بين آي القرآن متوفرة : «ومرجعها - والله أعلم - إلى معنى رابط بينهما ، عام أو خاص ، عقلي أو حسي أو خيالي ، وغير ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم الذهني ، كالسبب والمسبب ، والعلة والمعلول ، والتظهير والتضاد وتحوير . أو التلازم الخارجي كالترتيب على ترتيب الوجود الواقع في باب الخير (6) ويرى أن فائدة المناسبة هي : «جعل أجزاء الكلام بعضها آخذاً بأعتاق بعض ، فيقوى بذلك الارتباط ، وبصير التأليف حالة لحال البناء المحكم ، المتلائم الأجزاء» (7) .

وقد صنف في معرفة المناسبات بين الآيات أبو جعفر بن الزبير شيخ الشيخ أبي حيان ، كتاباً أسماه : «البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن» (8) . وأشار الزركشي إلى أن الشيخ أبا الحسن الشيرازي قال : «لأن من أظهر بعباد علم المناسبة ولم تكن سمعناه ، هو الشيخ الإمام أبو بكر النيسابوري» (9) . المتوفى سنة 324/935م ولدقة معرفة المناسبة بين الآيات ، خشي على الكثيرين ، وإن أفركه بالدق ، وبعد فخر الدين الرازي ، من أكثر منه (7) وقال في تفسيره : «أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط» (6) .

فالمناسبة وإن كانت دقيقة ، استطاع الفضلاء من علمائها ودارسي القرآن أن يدركوها ، ويضعوا قاعدة لمعرفتها : «قال بعض المتأخرين الأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن هو أنك تنظر الغرض الذي سبقت له السورة ، وتفكر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات ، وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرآن ، والبعد من المظهر وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام والنوازم التابعة له التي تقتضي البلاغة شفاء الغليل يدفع عنه الاستشراف إلى الوقوف عليها ، فهذا هو الأمر الكلي المهيمن على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن ، فإذا عقلته تبين لك وجه انظم مفصلاً بين كل آية وآية وفي كل سورة (8) . وموضوع الفصل والوصل يحل مكانه هنا ، وذلك لأهميته وصلته بالناسق الفني : «وقد ذهب أصحاب الإعجاز إلى أنه وجه الإعجاز ، وهو مشوث في الكتاب العزيز من

(6) البرهان في علوم القرآن 35/1 .

(7) المصدر نفسه 36/1 .

(8) الإقناع في علوم القرآن 110/2 .

أوله إلى آخره (9) ... وقد ميزت البلاغة بالتمييز بين الفصل والوصل يقول الجاحظ : « خبرني أبو الزبير كاتب محمد بن حصان وحدثني محمد بن أبيان - ولا أدري كاتب من كان - قال - قيل للفرسي ما البلاغة ؟ قال معرفة الفصل من الوصل (10) » وقد جاء في الصناعتين أن البلاغة : « إذا اعتزلتها المعرفة ، بمواضع الفصل والوصل ، كانت كاللآلئ بلا نظام (11) » . إن الفصل والوصل حلقة الكتابة وجمالها ، والمعرفة الدقيقة بمعاني النفس في الصيغة التعبيرية . وقال المأمون : ما أفتحص من رجل شيئاً كتصحي عن الفصل والوصل في كتابه ، والتخلص من المحلول إلى المعقود ، فإن لكل شيء جمالا ، وحلية الكتاب وجماله إيقاع الوصل مرقعه ، وشجدة الفكرة وإجالتها في لطف التخلص من المعقود إلى المحلول (12) : « والبحريون يسمون حروف العطف حروف النسق لأن الشيء إذا عطف عليه شيئاً بعده جرى مجرى واحدا (13) » .

ويسمى الفصل والوصل ببراعة حسن التخلص في جوانبه الكثيرة ، ويعرف ابن الأثير التخلص بقوله : « وهو أن يأخذ مؤلف الكتاب في معنى من المعاني ، فيأخذ هو فيه ، إذ أخذ في معنى آخر غيره ، وجعل الأول سبباً إليه ، فيكون بغضه أخذاً برقاب بعض من غير أن يقطع كلامه ، ويستأنف كلاماً آخر ، بل يكون جميع كلامه كأنما أفرغ إفراغاً (14) » . إن اللغة العربية لغة تجسمت فيها الدقة في الفصل ، والدقة في الوصل . يقول الدكتور إبراهيم أنيس : « لا نغالي حين نقرر أن اللغة العربية لغة الوصل ، ففيها من أدوات الربط ما لا نكاد نراه في غيرها ، كالوار والتاء ولم ... إلخ وقد اشتركت في هذا إلى حد ما كل اللغات السامية التي لا تنكاد تبدأ جملة من جملتها بغير واو العطف . فالوصل خاصة من خصائص اللغات السامية ، لا نكاد نراها في اللغات الأوروبية (15) » .

ويمكننا بعد كل هذا أن نقول : أن التناسق الفني في الكلام هو

(9) تحرير التحرير من : 433 .

(10) البيان والبيان : 37/3 .

(11) الصناعتين من : 334 .

(12) المقادير لنفسه من : 441 .

(13) لسبب العرب : مادة نسق .

(14) المثل الشاعر 258/2 .

(15) من أنوار اللغة من : 310 .

الصيغة التي تتوفر فيها وحدة من الانسجام ، في صورة جميلة أنماذة ، تسترعي الانتباه ، وتربيع الحواس ، وتتماشى والذوق الرفيع ، بحيث لاخلل ولا قوضي ، بل تراص والتحام في فن بديع .

والتناسق الفني في القرآن نابع من طبيعة اللغة العربية ، وفطرة عقلية العرب البانية ، فإن العربي ، كان ينطق وكأنه نبع فياض ، لا تكلف ولا إجهاد في الفكر والعقل ، بل سلامة في سبك متين ، وانسجام وتناسق في الأجزاء ، على غاية من الإبداع ، وبساطة الفطرة وتفاوتها .

وهذه الروح تسود القرآن كله في الآية الواحدة ، والآيات المتعددة ، والسورة كاملة . وسبق أن أكدنا هذا بقول من أبي الأصبغ المصري (16) والسيوطي (17) .

والقرآن يحتاج إلى دقة لمعرفة هذه الروح ، وتلمس معالمها . وهذه الدقة لا تتوفر إلا بامعان النظر ، والتدبر والتبصر ، والتدبر والممارسة . إن هذه الوحدة من التناسق وضعت دارسي القرآن - فنياً - . يشعرون كأنهم في استطاعتهم أن يستغنوا - في جل القرآن - عن الرجوع إلى أسباب النزول ، والظروف التاريخية لأي آية القرآن . وهذا الشعور - وإن لمسه ولمسه كل دارسي القرآن - يحمل مغزى كبيراً هو أن القرآن ، نصاً أدبياً ، توفرت فيه أصول الوحدة العضوية في ألفاظه ومعانيه وصوره وأجزاء عباراته ، وموضوعاته ونغمته ومناسبه لتسياق والجو . يقول الدكتور صبحي الصالح : « وما على قارئ القرآن - لتستبين له وجود التناسب بين الآيات - إلا أن يحتكم إلى ذوقه الأدبي تارة ومنطقه القطري تارة أخرى ، ويحشد بجمع على ربط عام أو خاص ، ذهني أو خارجي ، عقلي أو حسي أو تخيالي ، من غير أن يقوم بهذه الألفاظ في نفسه مدلولات اصطلاحية أو فلسفية ، فكثيراً ما يدور التلازم بين الآيات دوران العلة والمحلول ، فإن لم تتلاقى ويشتلزم بعضها بعضاً تقابلت الأضداد ، كذكر الرحمة بعد ذكر العذاب ، ووصف الجنة بعد وصف النار ، وتوجيه القلوب بعد تحريك العقول ، واستخلاص المعظمة بعد سرد الأحكام (18) » .

إن التناسق الفني في القرآن لا يقف عند حدود التعاريف - وإن

(16) تحرير التحرير من : 433 .

(17) الاتفاق 87/3 .

(18) مباحث علوم القرآن ، ص : 170 .

أسهمت التعاريف في تقريب صورة التناسق - بل يتجاوزها إلى الشق الداخلي والخارجي ، إلى الشكل والمبنى ، إلى الإطار والمضمار ، ولذلك سأتناول الموضوع من الجوانب التالية :

(1) التناسق بين المفردات.

(2) التناسق بين المعاني .

(3) التناسق بحسن التذييل.

(4) التناسق بين النصور.

(5) التناسق في الصيغة التعبيرية.

(6) التناسق في النغم والإيقاع.

إلا أن القسم السادس وهو الأخير سأحدث عنه في الفصل الخامس من الرسالة وهو : الإيقاع الموسيقي في القرآن ، وذلك لما يتطلبه الموضوع من بسط الكلام في السجع والتناحيل والنغم والجرس والإيقاع.

1 - التناسق بين مفردات العبارة :

يضم التناسق بين المفردات باحتلال كل لفظة مكانها بالجملة العربية ، وتلازمها مع السياق والمعطيات : من معنى ومغزى وصور وظلال وإنحاء . بحيث تتناسق الألفاظ ، وتضارب في الأداء بسجود السماع ، وهي متسلسلة متناسقة ، لا تحمل خللاً بل إحكاماً وأداء متيناً. يقول تعالى : « لا تحسبن الله يفتنكم » كفتروا معجزتين في الأرض ، وماوأهم النار . وكفى بكم نصيراً (18) .

إن لفظة : « معجزتين » التي تشير عن صلاة كفار مكة ، في تحديهم آيات الله ورسوله - لتبطل الضمائية في نفس الرسول ، في أنهم لا يقدرُونَ على تعجز الله في أوقته معجزاً هذا المعنى بقوله : « ولا تحسبن » بالنهي بلا ، والتأكيد بالتون التثنية. وإن مثل هذه الصلاقة، والمكر ، والعداء ، والتعجز ، يحرك العقل لإدراك ما يناسبها من جزاء. أما الحسن الفني ، فإنه يتحرك ليدرك ما يلائم « معجزتين » من مفردات تعبر عن الصورة الفنية ، باكتمال التناسق بينيا ، وهنا يأتي الجزاء في قوله تعالى : « وماوأهم النار ولبئس المصير » ، إن المقطع الأول : « وماوأهم النار » مسبوق بحرف عطف يعود على « لا تحسبن » ، ومحدده مستوى معجزى الله ورسوله في الأرض ،

ثم يعقبه مقطع ثان ، معطوف على « وماوأهم النار » ، لتأكيد سوء ما حل بهم من عذاب ، ويؤكد فعل « لبئس » باللام ، وهي لفظة تدل على سوء المصير ، وبهذا يتم التناسق بين عمل كفار أهل مكة والجزاء الذي يستحقونه بالفاظ مستوحاة من العمل نفسه ، فالذي يشكّر في الأرض صلفاً ، وعتجية ، يناله عذاب جهنم ، ولبئس المصير .

وتستند الألفاظ قوتها وأدائها من المعنى العام للآية ، وتسد ذهن القارئ بقدرة على تتبع منطق المحتوى ونظمه. إن شدة قلاحم أجزاء العبارة ، وفراص مفرداتها في وحدة متناسقة ، يدعان لداعي المفردات سهلاً وسهلاً . يقول تعالى : « إذا نزل عليهم آياتنا بينات فاعترفوا وجوب الذنوب كفتروا المنكر » بكادون « يسطرون » بالذنوب يتلون عليهم آياتنا ، قل أفأنبؤكم بشراً من ذلكم النار وعدّها الله للذين كفروا ولبئس المصير (20) .

إن معالم وجوه الكفار تنطق بحالتهم النفسية عندما نزل عليهم آيات الله ، فهي وجوه كاللحم مسودة منكورة . والمنكر هو : القطيع من التجهيم والبور (21) ، إنها ملوثة حقداً وانتقاماً : فهي تكاد تسطو بالذين يتلون عليهم آيات الله ، ويزداد هذا المعنى قوة وإثارة بلفظة : « يسطرون » التي تليد الوثب والبطش (21) وهي من سطا : تدل على التهر والعلو يقال سطا عليه يسطر ، وذلك إذا قهره يبطش .

ويقال سطا الراعي على الشاة إذا مات ولدها في بطنها فسطا عليها فأخرجها . ويقال سطا الماء إذا كثرت (21) . وتحمل جرماً مشبهاً بروح الانتقام ونزوة البطش ، وهي تناسب كلوح الوجوه المكافرة المنكرة ، بل هو تعبير طبيعي لما في هذه النفس المتجهمة والحاقدة على الرسول وأصحابه. وتفيد لفظة « بكادون » أنهم على أجرة السطو والبطش . إن هذه الحال غير الطبيعية التي يعيشون فيها ، هي في نظر القرآن شر على نفوسهم ، قبأني بلفظة « قل » للتبديد . ولتأكيد حقيقة ما مينا لهم ، بأن ما يعانونه هو بسط إذا قيس بجزاء الآخرة ، حيث مصيرهم فار جهنم ، ويزيدها تأكيداً قوله تعالى : « أفأنبؤكم » بشراً جرماً ونطقها وصيغتها : « قل أفأنبؤكم بشراً من ذلكم النار » ، باسم الإشارة « ذلكم » بدل « ذلك » :

(20) الحجج 22 : 72

(21) الكشف 170/3

لأنها تحمل جرماً وإيقاعاً أشد ألماً في النفس ، ولأنها أكثر فظاعة ، حيث التخصيص بالجمع في قوله « شر من ذلكم » ، أي : « من غيظكم على التالين وسطوكم عليهم ، أو مما أصابكم من الكراهة والشجر بسبب ما نلي عليكم (21) » . بعد ذلك يأتي قوله تعالى : « وعدنا الذين كفروا » ، وهي تفيد « استئناف كلام (22) » ، فكان القرآن يريد إشعارهم بضغط على النفس ، لتعود بالذاكرة إلى ما كان يتلى عليهم من آيات ، فتصعد منهم الحسرات والتنهيدات ، ثم تتراكم بقطع يؤكد ما لأجله تحسرت النفس وتنهدت بقوله تعالى : « وبش المصير » ، وهي تأتي مباشرة عقب إخبارهم أن النار التي سيصطلونها ، هي وعد على الله ، ووعد الله حق وعدل وصدق . إن التناسق بين مفردات هذه العبارة أحدث نزاحاً وتراصاً في المعنى ، وأمد الآية بقوة عجيبة ، من تسلسل منطقي لصيغة التناسق التي تتم في عبارة القرآن .

إن لفظة « بش » تناسب مفردات مطبوعة بطابع العناد والعتو ، والتمرد على الذات البشرية ، التي انحرف أصحابها عن طبيعتها وفطرتها ، وعدم الإذعان للخالق ورسله وكتبهم السماوية وأوامرهم ونواهيهم ، وهذا التناسق يتم بربط الحدث وما يستوجبه من جزاء ، في صيغة فنية ، تراعي السياق ، ووحدة الأجزاء ، وتلائم الخاتمة لما قبلها : معنى ولفظاً وتناسقاً .

وقد وردت لفظة « بش » كثيراً في القرآن ، وذلك لأنها — لدقة معناها — تحدد بوضوح المصير . ولا بأس أن أذكر بعضاً منها بدون تحليل يقول تعالى : « والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدون فيها وبش المصير (23) » ، « وكانوا لا يشاهدون عن منكر فعلوه لبش ما كانوا يفعلون (24) » ، « ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبش مشوي المشكرين (25) » ، « فبش ما بشرون (26) » ، « بش مثل القوم الذين كذبوا (27) » .

(22) الكشف 170/3

(23) انفالين 84 : 84

(24) البائدة 5 : 79

(25) غافر 40 : 76

(26) آل عمران 3 : 187

(27) الجمعة 62 : 5

... فبش القرار (28) » ، « وبش المهاد (29) » .

وتجد في القرآن لفظة « نعم » وهي مقابلة « بش » في معناها ومعناها وأبعادها ، وتستمد محتواها من مفردات العبارة في تناسق عجيب يقول تعالى : « وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده » ، « وأورثنا الأرض » ، « نبوأ من الجنة حيث نشاء » ، « فنعم أجر العاملين (30) » .

إن « نعم » هنا التي هي ضد بش أجملت فضل الله على عباده المخلصين إن الله عندما يجازي عباده ، ويقي بما بعدهم به ، « تلهج » بالحمد لله « ألسنة النفوس المؤمنة عن طبيعة » ، وتسم في تناسق نفسي كامل ، لشكره على أنه أورثهم الأرض ، والوراثة نعمة ومنة ، وعلى أنه بوأهم الجنة ، حيث يشاؤون ، فكانها حق من حقوقهم ، وإن « نبوأ » بجرسها وإيقاعها ، وتسل حق النبوة الذي توحيه ، تجعلها تناسب وما بعدها « حيث نشاء » من قوله تعالى : « نبوأ من الجنة حيث نشاء » .

إن المجازاة فضل من الله ، ونعمة على عباده ، وقد انصبا في العبارة على أجر العاملين المستحقين ذلك . فكانت لفظة « العاملين » للذين بذلوا جهودهم في طاعة الله ، وهكذا يتم التناسق بين مفردات العبارة ولفظة « نعم » التي تبعث الإنشراح والطمأنينة .

إن لفظة القرآن تقوم بمفردها — أحياناً — بإيجاد تناسق في الصيغة ، وفي أجزاء العبارة ، بإحكام الربط بينها . يقول تعالى : « الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، طوبى لهم وحسن مآب (31) » واللفظة في هذه الآية : طوبى ، وهي مصدر من « طاب » كبرى وزلفي ، وتعني أصبت خيراً وطياً (32) . وهي عند ابن عباس تفيد معنيين : « الأول الغبطة » والثاني أن يقال طوبى : شجرة في الجنة ، ساقها من ذهب ، وورقها الخلل ، ونورها من كل لون ، وأغصانها متواليات في الجنة ، وتحته كتاب المسك ، والعبير ، والزعفران . (33) . ويبدو أن المعنى الأول أنسب ، ويؤكد قوله تعالى : « وحسن مآب » . إن لفظة طوبى أحدثت تناسقاً فنياً نابعاً من

(28) سورة ص 38 : 50

(29) البقرة 2 : 206

(30) الزمر 39 : 74

(31) الرعد 13 : 29

(32) الكشف 528/2

(33) تفسير ابن عباس ص : 208

التجاوب النفسي ، وهو سريان المعنى في النفس بالشرح ، وفي مجراه الطبيعي ، وذلك بحكم دقة وضعها واختيارها ، وللازم معناها لسياق الآية .

إن الربط النفسي الذي تحدثه لفظة القرآن ، بحكم التماسك بين مفردات العبارة ، ويجعلها لوحة فنية ، تقوم فيها الألفاظ بأداء مهمتها ، وهي جزء لا يتجزأ من العبارة . فلفظة « لا جرم » في قوله تعالى : « ... وَيَجْعَلُونََ اللَّهُ مَا يَكْرَهُونَ ، وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى ، لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ » (34) ، والتي هي بمعنى « حقاً » (35) ، ربطت المعنى العام بحق الجزاء فالذين ينسبون إلى الخالق ما تكرهه نفوسهم ، هم - بحق - أهل لنار جهنم ، وأنهم مفراطون ، ومفراطون : « قرئ مفتوح الراء ومكسورها مخففاً ومشدداً . فالمفتوح بمعنى مقدمون إلى النار معجلون إليها ، من أفرط فلاناً ، وفرطته في طلب الماء إذا قدمته . وقيل منسوبون متروكون ، من أفرط فلاناً خلطه ، إذا خلطه ونسيته ، والمكسور المخفف من الإفراط في المعاصي ، والمشدد من التفریط في الطاعات وما يلزمهم (36) . ويناسب المعنى العام للآية أن يكونوا متروكين منسين ، لأن في ذلك امتثالاً واحتقاراً لأنفسهم . وقد ذكر الزركشي أن « لا جرم » جاءت في القرآن في خمسة مواضع ، مرة في كل من سورة هود (37) وغافر (38) وثلاث مرات في سورة النحل (39) . ويشير أن الزمخشري أورد أربعة معان فيها وبه إلى أن معناها عند جلّ المفسرين « حقاً » ، وبذلك تكون لا جرم كلمتين ركبتا وضار معناه « حقاً » (40) .

إن التماسك بين مفردات العبارة ، يحدث تسلسلاً في المعنى بالصيغة التعبيرية ، ويستمد هذا المتطابق في التسلسل من المتطابق النفسي في المعنى . يقول تعالى : « وَيَوْمَ يَعْصِي الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً ، يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا » (41) .

- إن مما يبعث على « العجز » الندم والتحسر ، والعجز يحدث بالنفس
- (34) النحل : 15 - 62
(35) تفسير ابن عباس ص : 226
(36) الكشاف 614/2 / انظر تفسير ابن عباس ص : 226
(37) رقم الآية : 22
(38) رقم الآية : 43
(39) رقم الآية : 23 ، 62 - 109
(40) الفرحان في علوم القرآن 362/4 ، 363
(41) الفرقان : 25 - 27 - 28

أثلاً وجرحاً ، فتأنيه قوله تعالى : « يَا لَيْتَنِي » ، لأن التحسر يبعث على التمني للشوب بالقوات . ويرد فيها القرآن بآية تؤكد ذلك ، وهو قوله تعالى : « يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ، فإلغى حركة الفعلية يحدثها الندم ، والندم يحدث في النفس تلويحات وتحيرات وويلات ، ولذلك يلاحظ أن النفس الطبيعي في صياغة العبارات ، يأخذ مجراها ، بحكم مفرداتها ودفعها في أداء المعنى ، وما يقتضيه من مراعاة لأصوله الفنية بمحتواها النفسي . وبحكم هذا التماسك يوحي المعنى إلينا أن النفس البشرية ، تحاسب نفسها بنفسها ، فتعجز عن اليد ، وتتمنى أن لو عدلت عن ارتكاب ما تحاسب عليه .

إن مسايرة الوضع النفسي ، تقوم بتحقيقها وحدة التماسك في التعبير التي ، يقول تعالى : « وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتْوًا كَبِيرًا » (42) .

إن تحدي البشر لخالقهم ، يعبر عن نفسية متكبرة ، وعن عتو كبير . والعتو هو الاستكبار (43) ، وهو تجاوز الحد في الظلم (44) ، وقد وصف العتو بالكبير ، فبالغ في إفراطه ، يعني أنهم لم يجسروا على هذا القول العظيم ، إلا لأنهم بلغوا غاية الاستكبار ، وأقصى العتو (44) . ولذلك نجد تناسقاً في العبارة ، قامت به مفرداتها ، إذ أنها سايرت الوضع النفسي للذين لا يرجون لقاء الله . فكان الاستكبار والعتو صدى للوضع النفسي ، وتابعان عنه .

ويزداد هذا وضوحاً في قوله تعالى : « يَوْمَ يَرْوُونَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حَجَرًا مَحْجُورًا . » (45) .

إن الذين سبق ذكرهم ، تلقف منهم الملائكة قائلة : « لا بشرى يومئذ للمجرمين » . فتحدتهم وعتوهم واستكبارهم جزاؤها أن ليست لهم بشرى بالجنة يوم القيامة ، والتعير « لا بشرى » يلقى أمام النفس كل أبواب الغبطة والسرور والرحمة . ولذلك تطلق نفوسهم بحقيقة واقعهم ، إذ : « يقولون حجراً محجوراً » ، بمعنى « حراماً محرماً أن تكون لهم

- (42) الفرقان : 25 - 21
(43) معجم مقاييس اللغة 324/4
(44) الكشاف 273/3
(45) الفرقان : 25 - 22

بشرى (46) « وهي من حجرة إذا منع (47) » ، وهذه كلمة كانوا يتكلمون بها عند لقاء العدو موتور أو هجوم نازلة أو نحو ذلك ، يضعونها موضع الاستعادة (48) « ، لأن المستعيد طالب من الله أن يمنع المكروه فلا يلحقه ، فكان المعنى : أسأل الله أن يمنع ذلك منعاً ويحججه حجراً (47) » . ويوجز الرمخشري المعنى بقوله : « إنهم يطلبون نزول الملائكة ويقرحونه ، وهم إذا رأوهم عند الموت أو يوم القيامة ، كرهوا لقاءهم ، وفرغوا منهم ، لأنهم لا يلتقونهم إلا بما يكرهون ، وقالوا عند رؤيتهم ما كانوا يقولونه عند لقاء العدو الموتور وشدة النازلة . وقيل هو من قول الملائكة ، ومعناه حراماً محرماً عليكم الغفران والجنة والبشرى ، أي جعل الله ذلك حراماً عليكم (49) » . هذا المعنى الذي أوجزه الرمخشري ، يشير إلى سد منبع ، قائم بين المجرمين والبشرى بالجنة ، وأن التعبير : « حجراً محجوراً » يعزز هذا المعنى ، ويؤكد استحالة دخولهم الجنة ، وأنهم تحاللون في النار . ومن هنا يتضح كيف تأخذ الألفاظ محلها ، لتضع المعنى في تصابه ، وتندقق في أداته ، ليكون السبك متيناً ، وأجزاء العبارة متنامقة ، ذات وحدة فنية مكتملة . إن لفظة القرآن تحدث في العبارة تناسقاً عميقاً ، في صورتها الفنية والنفسية معاً . بقول تعالى : « إقلاً سلاًماً سلاًماً (50) » . لقد سبقها آيات عديدة ، إذا حصرناها لا تعدى سبع عشرة آية ، عرض فيها أصحاب الجنة ونعيمهم وخيراتهم ، ثم انتهت بقوله تعالى : « إلا قلاً سلاًماً سلاًماً » . ولفظة السلام هنا تشع الراحة والأمن في النفس ، فإن أهل الجنة « يحيي بعضهم بعضاً بالسلام والتحية من الله (51) » . فهذه اللفظة تشعنا بقوة وعمق التناسق بينها وبين السابق ، وهو مستوحى من الحالات النفسية التي عليها أهل الجنة... وإن جرس هذه اللفظة ونطقها نشعنا بافتتاح التم والنفس ، وما هو إلا ابتهاج واستبشار يمس النفس في أعماقها .

إن التناسق الذي تحدثه الألفاظ ، وتقوم مفردات العبارة بعرضه ، ليسهم في توضيح المعنى ، وليستمد وضوحه من الواقع الحسي . يقول تعالى :

(46) تفسير غريب القرآن ص : 312

(47) الكشف 274/3

(48) الكشف 273/3

(49) الكشف 274/3

(50) الواقعة 26 : 56

(51) تفسير ابن عباس ص : 434

« الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ » أولئك شرٌّ مكاناً وأضل سبيلاً (52) .

إن الصورة الحسية التي تمثلها الآية ، وهي حشر أهل جهنم على وجوههم ، التي ألفت الخنوع لخالقها ، - تستوحى مغزاها من واقع المجرمين على أرض الدنيا ، ويحسن القرآن ربط هذا المعنى في الصيغة التعبيرية بأولئك بدل « هؤلاء » ، احتقاراً وامتناناً . ثم يعقب ذلك ما يناسبها ، وهو أن مترلهم في الآخرة « شر مكاناً » . ولفظة « شر » التي هي خلاف الخير ، وأصلها يدل على الانتشار والتطير (53) - وقعها الخاص على النفس ، إذ أن في الدنيا طريقتين ، خيراً أو شراً ، وأن من يعد شره خيراً ، فذلك هو العمى والضلال . ولذلك تختم الآية بقوله تعالى : « وأضل سبيلاً أي : عن الحق والهدى » (54) . فهم في مملك ضال عن الحق ، الحق الذي يمثل فيه العدل والسير في الطريق الطبيعي لفطرة الإنسان ، وضال عن الهدى حيث الهداية والإرشاد والنور . وهنا تتم صورة التناسق بين الحشر على الوجوه ، وهو أسوأ ما يصل إليه أهل جهنم عند سوتهم إلى النار - واحتلالهم شر مكاناً في الدنيا والآخرة ، وأنهم على ضلال مبين .

إن التناسق يعني تنابع الألفاظ وتداعبها وتولد اللفظة من غيرها بحكم ما تملكه من حسن قوي ، يعني ملكة الفن والذوق ، وتحدث فيه تجاوباً عميقاً . يقول تعالى : « تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون » (55) « ، إن هؤلاء هم الذين يصدق فيهم قوله تعالى : « ومن خشت موازينه » فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون » (56) . إن تلفح بمعنى تسفع ، وقال الزجاج : « التلفح والتفع وأحد ، إلا أن التلفح أشد تأثيراً » (57) . و « يقال تسفحت النار بحرهما والسموم ، إذا أصابه حرهما فتغير وجهه » (58) « ، لذلك استعمل القرآن في الآية تلفح ، لتأكيد شدة التأثير عندما تلفح النار وجوه الذين خسروا أنفسهم ،

(52) الفرقان 25 : 35

(53) معجم مقاييس اللغة 180/3

(54) تفسير ابن عباس - ص : 303

(55) المؤمنون 23 : 104

(56) المؤمنون 23 : 103

(57) الكشف 304/3

(58) معجم مقاييس اللغة 259/5

وإن الذي يناسب لفتح الوجوه بالنار وهي أن : « تضرب وجوههم وتحرق عظامهم وتاكل لحومهم النار (59) » - يناسب الكلوح في قوله تعالى : « وَهُمْ فِيهَا كَالْحِوَارِ » ، وذلك لأن الكلوح من كلح : وهو أصل يدل على عيوس وشتم في الوجه. من ذلك الكلوح وهو العيوس. ويقال : وما أتبع كلحه أي إذا كلح ففتح فيه وما حواله وربما قالوا للجنة المجيدة كلاح (60) . وهذا المعنى يصوره الرمخشري بقوله : « إن تغلص الشفيعان ، وتشمروا عن الأسلاك ، كما ترى الرؤوس لشوية (61) » . ويمرر هذه الحقيقة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « تشريد النار ، تغلص شفيع العلياء ، حتى تبلغ وسط رأسه ، وتستريح شفيع السفلى حتى تبلغ سرقته (61) » . ويشرحها ابن عباس بقوله : « وكلحهم سواد وجوههم وزرقة عيونهم (62) » .

إن النار عندما تفتح الوجوه ، تبدو سودا والأعين زرقاً ، وهذه الحال تعرض صورة الناسق الذي تحدثه المفردات.

إن القرآن يعدد دوماً إلى التقابل بين الآيات ، لتبدو الصور واضحة . وإن التقابل الذي يمثل التضاد - وبالضد تصرف الأشياء - وتفتتح - تلحظ بوساطتها الناسق بين عبارات القرآن . يقول تعالى : « ... فالذين آمنوا وطمسوا الصفحات في جنات السمير ، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين (63) » . إن أصحاب الجنة في جنات السمير ، وإن لأصحاب جهنم عذاباً مهيناً ، أي « يهانون به » ، ويقال جديد (64) . وهذا التناسب والناسق اللذان يحدثهما كل من المتعلمين الأخيرين ، يعطيان عبارة القرآن حقيقة أدائها للمعنى ، وإن الألفاظ تسير عقب المعنى ولا تسبقه ، فجنات السمير يقابلها عذاب مهين وقد اتخذ القرآن طريقة التقابل وسيلة للإيضاح ، ولتفت عند مفترق طريقين : فإما جنة وإما جهنم .

إن الناسق يحدث - أحياناً - عن بداهة في المعنى ، ويؤدي هذا

المعنى لفظ يناسب معنى السياق كما في قوله تعالى : « وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ ، وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجاً سُبُلًا لِّعَلَّاهُمْ يَهْتَدُونَ (65) » . إن الجبال القائمة والراسخة على الأرض ، تشير أن الأرض مستقرة وتضطرب ، ولكن هذا الشعور ينتفي بقوله تعالى : « أن تميد بهم » أي لئلا تميد بهم ، فلا يقع اضطراب . لأنها محكمة في وضعها وبناؤها . إن لفظة : « تميد » تناسب قيام الرواسي على الأرض ، والعقل عندما يشع بهذه الفكرة ، يندعش لوجود وديان ويحور وأنهار وطرق بالأرض ، لكن هذا الاندهاش يتلاشى ، عندما يتروى العقل ، ويدرك أن « تميد » التي تفيد الحركة والاضطراب : وانتفت بقيام جبال على الأرض ، يناسبها أيضاً ما بالأرض من فجاج وهي : « الطريق الواسع (66) » . وعند ابن عباس : « أودية (67) » ، لأن ذلك يؤكد طبيعة الحياة ، وطبيعة الإنسان فيها . فالإنسان وجد ليسلك بالأرض ميلاً عديدة ، والأرض مسرح له ، وأن هذا السلوك لا يحدث اضطراباً بالأرض ، فقد روعي في بنائها كل ما يلزم لإقامة البناء . ويناسب النجاح والسبل ، عمل الإنسان بالحياة ، فهو يهتدي بها في مجيئه وذهابه .

2 - الناسق بين المعاني :

إن المعاني تبعها الألفاظ إلى الوجود ، في صيغة تعبيرية ، وثبتت معالمها بجلالة ووضوح الوحدة التركيبية التي تقوم على أساس « النظم » وبحجواء الفني ، وتدع المعاني متداخلة ، واحدة تلو الأخرى ، فبما لمتعضبات محتوى العبارة ، لأنها - بذلك - تضمن أفضل صيغة فنية للتعبير عن معاني النفس . إن التعبير الفني لا يكتمل إلا إذا توفرت فيه وحدة تناسقية عميقة ، تربط المعاني بعضها ببعض ، ليستجيب لها العقل ، وتساب إلبيا النفس ، وتشعر أن التعبير الفني قد استطاع أن ينقل معاني النفس ومشاعرها بدقة وأمانة .

إذا صيغ المعنى بهذه الطريقة الفنية ، فاحكم أن الألفاظ أمسكت بزمام العبارة ، ووضعت نفسها في الموضع الذي يجب أن تكون فيه ، وأحكم الناسق بين أجزائها ، وطبع صيغها بطابع الانسجام ، والوحدة الفنية .

(65) الأنبياء 21 : 31

(66) الكشاف 114/3

(67) تفسير ابن عباس ج 1 : 271

(59) تفسير ابن عباس ، ص : 200

(60) معجم مقاييس اللغة : 135 ، 134/5

(61) الكشاف 204/3

(62) تفسير ابن عباس ، ص : 290

(63) الحج 22 : 56 ، 57

(64) تفسير ابن عباس ، ص : 282

والتناسق بين المعاني يعني الاستجابة الفنية للعمل الفكري والنفس.
يقول تعالى : « أَمِنْ هُوَ قَائِلٌ أَنْفَاءَ النَّبِيِّ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ
الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً مِنْ رَبِّهِ ، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ
وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ، إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (68) » .

إن التسلسل في المعنى الذهني ، وتموج الفكرة بالذهن والنفس يتضح
عند تدبر هذه الآية . فنبزى « يحذر » و « يرجو » يتلاءم كل التلازم مع
المعنى السابق الذي يمثل قصة العمل في الطاعة ، حيث الثبوت والخنوع
والقيام بالليل ، والحذر من الآخرة ، والأمل في رحمة الله . وبعد رسوخ
هذا المعنى ، وتغلغله في النفس ، يتموج الفكر ، لينتهي إلى إدراك الحقيقة ،
بأسلوب المقايضة ، والمسبوق بالخطاب المباشر بلفظه « قل » ، وهي تحمل
أمراً إلهياً ، وحقيقة ريبانية : « قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا
يعلمون » .

إن إحداث رجة نفسية ، بالربط بين أجزاء الصياغة الفنية ، وبأسلوب
يغابر أسلوب السياق ، ليعلم يؤكد القرآن في تعابيره ، ويمكن فيه سر
من أسرار سحر القرآن . وبعد أن نقت النظر إلى المقايضة ، أشار إلى أن
الإدراك بالتذكر والتدبر بمركة أولو الألباب ، قال تعالى : « إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ
أُولُو الْأَلْبَابِ » أي ذوق العقول المدركة . قلب الشيء : خالض وما ينتقى
منه (69) . إن وحدة التناسق التي تمت في الآية بالنسق الحاصل « بقل » ، وإيماناً ،
وتراحم المعاني وتسلسلها على حسب درجة التأثير والإثارة ، وضعت العبارة
في تناسق فني عتيق .

إن القرآن يحرص - بحكم كون نزوله منجماً - أن يتبع المعنى
بالعبارة ترتيب المعاني بالنفس . يقول تعالى : « فَطُغِيَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ
ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (70) » . إن استئصال القوم الظالمين ،
الذين يمثلون خطراً على السكبان الإسلامي ، يحدث ارتياحاً في نفوس
المؤمنين المخلصين - « فطغ » يثابها للمجهول ، فثيد السرعة في محق دابرهم ،
وترفع النفس إلى الروح الإلهية ، لتنتقل شكرها وعرفانها ، وإذا بها ترد :
« والحمد لله رب العالمين » ، إن إضافة « الرب » للعالمين في هذه العبارة ،
تؤجج النفس ، لتصعد حرارتها إلى أوجها ، ثم تنطفئ في يوتقة الإله .

(68) الزمر : 39 : 9

(69) معجم مقاييس اللغة 5/200

(70) الأنعام : 6 : 45

رب العالمين ، الذي استطاع بجبروته محق دابر القوم الذين ظلموا .
إن الحمد اعتراف النفس بالفضل ، وليس أفضل عند المسلم الحقيقي
من استئصال أعدائه ، وقد ورد في الآية أنه : « إِنْذَانِ يَرْجُو الْحَمْدَ عِنْدَ
هَلَاكِ الظُّلْمَةِ ، وَأَنَّهُ مِنْ أَجْلِ النِّعَمِ وَأَجْرِ الْقِسْمِ (71) » .

وقد تم التناسق بين المعاني في هذه الآية في تسلسل فني : حيث الوحدة
الفنية التي أحكمت أجزاء العبارة ، وتسلسل نفسي : حيث استجابة التعبير
الفني لما يجول بالنفس .

إن التسلسل في المعنى يأخذ قوته بحكم سرعة تراحم المعاني وتراصها .
يقول تعالى : « يَوْمَ نُصَوِّرُ السَّمَاءَ كَطَيِّ السَّجْلِ لِلْكَثِيبِ . كَمَا بَدَأْنَا
أَوَّلَ خَلْقٍ نَعِيدُهُ ، وَعَدُّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ (72) » .

إن طوى يدل على إدراج شيء حتى يدرج بعضه في بعض ثم يحمل
عليه تشبيهاً . « والنطوى : البثر المطوية (73) » .

إن طي السماء بثقلها وكبرها ومعتها يحصل بسرعة هائلة ومثيرة ،
وإن المخيلة لتندعش لما تقول إليه السماء ، ويزداد اندهاشها في عملية الطي ،
كيف يكون ؟ ولماذا ؟ وإذا القرآن يقرب صورة الطي بصورة حسية :
« كطي السجل للكتاب » حتى المخيلة تهدأ ، ولكنها في الحقيقة يتضاعف
اندهاشها ، لأن التعمق في الصور الحسية يقرب المعنى ، ولا يمكن من
إدراك جوهره ، والإنسان ميال بطبعه إلى إدراك الحقائق ... كل هذا يتم
في حدود قوله تعالى : « يَوْمَ نُصَوِّرُ السَّمَاءَ كَطَيِّ السَّجْلِ لِلْكَثِيبِ »
.. ثم إن المخيلة تهدأ . وتسلم ، عندما يعرض القرآن جهلاً بخلفتنا
الأولى ، يوم لم تكن أرض ولا سماء ولا بشر بقوله تعالى : « كَمَا بَدَأْنَا
أَوَّلَ خَلْقٍ نَعِيدُهُ » . إن بدء الخلق مجهول ، وإعادته أكثر غموضاً ، لكنها
أكثر وضوحاً وصدقاً عند أولو الألباب ، ويزداد هذا المعنى قوة وصدقاً
بقوله تعالى ، في نعمة الهبة : « وَعَدُّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ » . ووعد الله
حق وصدق ، وأي حق وصدق ؟ ومن أصدق من الله حديثاً ؟ إن نون
الجمع في « عَلَيْنَا » وه « إِنَّا » وه « كُنَّا » وفاعلين ، تحمل حديث الله

(71) الكشاف 2/34

(72) الأنبياء : 21 : 104

(73) معجم مقاييس اللغة 3/429

ووعده ، بنعمة ربانية مشيرة ، إن تراحم المعاني في تناسق قوى ، من حيث الصيغة والتسلسل ، وإن قوة السبك وسرعة التصور ، وجو العبارة الذي طبع بالإثارة ، وحديق النعمة الإلهية الذي تثيره « نظوي » و « بدأنا » و « نعيد » و « علينا » و « إنا » و « كنا » و « فاعلين » ، يضع العبارة في وحدة من التناسق والانسجام والاتحام في الصيغة أو في المعنى أو في أبعادها .

إن التناسق ليحدث سرعة في تداعي المعاني ، يقول تعالى : « وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ » (74) . على لمح البصر تصور حياتين : حياة الدنيا ، ونحن على أرضها نعيش ، وحياة الآخرة ونحن على مسرحها نحشر . إن قوله تعالى : « ذَرَأَكُمْ » الذي يعنى : « خلقكم وبشركم بالتناسل (75) » - وهي لفظة حسية تفيد البذر والزرع (76) - تعرض أمامنا حياة البشر ، وهم مبشرون على أرض المعمورة ، لا يحصى عددهم ، وهذه صورة ضخمة ، تضعف النفس أمامها ، وتقر النفس الكافرة باستحالة محورها ، ولكنها سرعان ما تبدو ضئيلة هزيلة وبسيطة إذا قيست بالقدرة التي أوجدتها ، والتي في استطاعتها إتمامها وقبرها في طرفة عين ، ولذلك تمت سرعة المعنى بقوله تعالى : « وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ » . حياة فانية يعقبها فناء ، وفناء يعقبه حياة خالدة ، إنها لقدرة العزيز الجبار ،

إن التسلسل المنطقي في المعنى ، يتم بتناسق دقيق في عبارات القرآن ، وأنه يحتاج إلى شيء من الإمعان لإدراك دقائقه والصلة المنطقية التي تربط بين المعاني . يقول تعالى : « وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؟ قُلِ الْمِيرَاثُ لِلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، لَا يَسْخَرُونَ مِنْكُمْ مِنْ أَتَقُوا مِنْ أَلْفَقَةٍ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ تَنْفِقُونَ » (77) .

إن تناسق المعنى في هذه الآية يتبدى بالتساؤل المشوب بالتوبيخ : « وما لکم ألا تنفقوا في سبيل الله » ، ألم لا تفقهون يا معشر المؤمنين في طاعة الله ، إنه يملك السماوات والأرضين ، وكل شيء يرجع إليه ، فهو الواهب والقابض والوارث . وهذا المعنى يمس الوجدان ، ولذلك خاطب القرآن النفس في بخلها ، ثم أشعرها أن الله مالك كل شيء ، فإنفاقك تمهيد لإنفاق

(74) المزمز 23 : 79

(75) الكشاف 199/3

(76) معجم مقاییس اللغة 2/352

(77) الحديد 57 : 10

الله عليك في جنة العلد ، بإغداق النعم والخيرات ، فهو الذي يرث الأرض ومن عليها . . . ثم تميز الآية بين الذين أنفقوا قبل الفتح وقاتلوا ، فهؤلاء في أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا ، وتأتي لفظة « كلا » لتضع كل فريق في مستواه ، وإن الله وعد كلا منهما بالحسن ، ثم تنتهي بتعقيب وهو قوله تعالى : « وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ » . إن علم الله يحيط بكل شيء ، فما تقبله النفس من عمل ، يعلمه الله ، وهو خير بالخفايا والذقائق . . . هكذا يتم التناسق بين المعاني في تسلسل منطقي ، وفي وحدة من الانسجام الفني بين ألفاظ عباراتها .

إن التدرج في المعاني يحكمه التناسق بين المعاني نفسها ، فإن التدرج المنطقي يكتمل إذا اكتملت في العبارة وحدة الانسجام والاتساق . يقول تعالى : « إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مِمَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ » (78) .

نلمس التدرج من خفايا الغيب إلى خفايا حياتنا المادية ، فالساعة خافية عنا ، لا يعلمها إلا الله ، وقد ابتدأت بها الآية ، ثم يعقبها نزول الغيث وهو خفي عنا وإن لمسا آثاره ، فطريقة انزاله وتوقيته ، وما إذا كان نافعا أو مضرا ، أمور لا يعلمها إلا الله . فالساعة ونزول الغيث يعقبهما القرآن بعلم الله تعالى لما في الأرحام ، وكل إنسان بقي في رحم أمه ، وهو لا يدرك ذاته ، كما أن الأم وإن حملت الجنين لا تدرك طريقة نموه ، ولكنها تلمس في نفسها شعورا خاصا ، وانتفاحا يتزايد يوما بعد يوم ، وهي لا تعرف كيف يتم كل ذلك ؟

وهنا تلمس الآية واقعنا المحسوس ، ونحرك فيها متبنيات الإدراك ، بعد أن عرضت علينا تدرج المعاني في تسلسل منطقي ، وتربط كل ما سبق بما هو اللاحق بحياتنا بقوله تعالى : « وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مِمَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ » : إن التكسب طلب الرزق ، وهو عمل يومي ، والموت حقيقة واقعة ، نكاد نشاهدها كل يوم ، فأكد هذا القرآن بـ « وما تدري نفس » ، وكررها مرتين ، النفس لا تدري ، لأنها لغز في حد ذاتها ، وخافية من المعرفة والدراسة ، ومربطة

بتخالقها ، وعالم ما يحيط بها . . . لذلك نبه القرآن العقول بتعقيب على ما سبق ذكره ، يقول تعالى : « ان الله عليم خبير » ، فالعلم والخبرة مقتصران على الله ، فهو : « عليم بخلقه ، خبير بأعمالهم وبما يصيبهم من النفع والضرر (79) » . بهذا التعقيب تظلم النفس بعد حيرتها وتساؤلاتها النفسية المتوجة ، وتثقلها في عالم الغيب بتدرج منطقي ، يشهد بعجز النفس حتى في أبسط أمورها ، كالكسب اليومي . . . وهذه الخفايا ، تلتزم فيها النفس بإقرار نسبة علم الغيب لله ، وإثبات الوحيد الذي يمثل وحدة الوجود في أوسع معانيها . ولعل سبب النزول الذي ذكره الزمخشري يوضح ذلك : « روي أن رجلا من محارب وهو الحارث بن عمر بن حارثة ، أتى النبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ، أخبرني عن الساعة متى قيامها ؟ واني قد التيت حباتي في الأرض وقد أبطأت عنا السماء ، فمتى تمطر ؟ وأخبرني عن امرأتي فقد اشتملت ما في بطنها : أذكر أم أنثى ؟ ولاني علمت ما علمت أمس ، فما أصعل غدا ؟ وهذا مولدي قد عرفته فأين أموت ؟ فترلت . وعن النبي صلى الله عليه وسلم : « مضائق العيب خمس » وتدل هذه الآية (80) . هذا السبب ، يجعلنا ندرك بعض طبيعة النفس البشرية : حيث الاستفسار والتعقيب في أدق الأمور الخبوية التي تحصل به وبمصالحة مباشرة . وبسعة علم الله في كل ما هو كائن في هذا الوجود .

ان التناقض بين المعاني يدع النفس تنساب لحقيقة ما فيها ، إنها بذلك تملاك الخواص والعقل والوجدان . يقول تعالى : « قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ ، وَلَا أَتَعْلَمُ الْغَيْبُ ، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ أَنِّي مَلَكٌ . إِنْ أَتَيْتُمْ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ ، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ . أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ » (81) .

ان زعماء أهل مكة كانوا يملكون ثراء كبيرا ، وقد عرضوا ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم مقابل تنازله عن عقيدته ودعوته ، وكان إصراره صلى الله عليه وسلم على الرفض التعبير الصادق عن صلابته في عقيدته ، ولذلك نلاحظ ابتداء الآية بالخطاب المباشر بلفظة « قل » ، وهي صريحة في محتواها ومعناها ، حيث الإصرار على موقف الرسول الصلب

(79) تفسير ابن عباس ص : 347

(80) التفسير 504/3

(81) الأنعام 6 : 50

من زعماء كفار مكة ، وما تحمله « قل » من أمر إلهي . وما دام الثراء والأموال تسيطر على عقلية قريش ، فقد أصبح الجانب المادي الشغل الشاغل ، والقرآن يراعي دوما الحالات النفسية ، لذلك أعقب « قل » بما هو مهم عند قريش بقوله تعالى : « قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ ، قُلْتُ إِلَّا بَشَرًا بَشِيرًا ، لَا يَمْلِكُ إِلَّا قَلِيلًا طَافِحًا بِالْإِيمَانِ ، وَصَلَابَةٍ فِي الْعَقِيدَةِ ، وَإِنَّ الثَّرَاءَ عَرَضٌ زَائِلٌ ، يَغْرِي وَيُفْسِدُ الْفُسَائِرَ . ثُمَّ أَقْبَعَ الْقُرْآنُ الْجَانِبَ الْمَادِي بقوله تعالى : « وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ » ان الغيب لله . وما كان التنقيص على هذا المقطع من الآية إلا لينفي الرسول (ص) ما يتردد على ألسنة كفار مكة ، من أنه يدعي علم الغيب ، ويعلم ما لا يعلمه البشر . ثم يأتي المقطع الثالث ، وهو قوله تعالى : « وَلَا أَقُولُ لَكُمْ أَنِّي مَلَكٌ ، إِنْ أَتَيْتُمْ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ . » ليثبت به أنه صلى الله عليه وسلم ليس ملكا على البشرية ، ذا سلطة مادية . ولكنه رسول يوحى إليه ، اختاره الخالق ليكون وسيلة بينه وبين خلقه . وهنا يمس القرآن حواسنا بعرض صورة عميقة قسي دلالتها بقوله تعالى : « قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ » ، قل يا محمد ، هل يستوي النور والظلام ، والحق والضلال . وهذا المقطع قصد به الإثارة والتأثير ، ليعيش الوجدان ويدرك الفروق بين الصورتين ، ويربطهما بحقيقة النبوة ، وسلامة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم . ولم يكتب القرآن بهذا الغمز في الوجدان ، بل أعقبه بلمسه في العقل ، ليتحرك ويتدبر في قوله تعالى : « أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ » ، أفلا تدعون فكركم بفطرته وطبيعته يفكر ويتأمل ، لينمط ويحسب .

هذا التسلسل في المعنى ، وهذا التدرج على حسب الأهمية ، بأنحدان صورتهم الكامنة ، بتضليل وحدة التناقض في المعنى ، ووحدة الأداة الثبوتية للتعبير الفني في عبارة القرآن . ان في التناقض وحدة في المعنى بتعللاتها وتوجيهاتها . بحيث يشغل القارئ من معنى إلى ثان وهو لا يشعر بهذا الانتقال ، لخلوه من التثاقل والتعقيد ، فهو وحدة مترجمة ، كتنيلان المياه في الأنهار والبحور . يقول تعالى : « ظَلَمَ الْفُسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَنَهُمْ بِرُجُومٍ » (82) . « قس الزمخشري الفساد في البر والبحر بنحو : « الجدب والقحط وقلة الربيع في الزراعات ، والريح في التجارات ، ووقوع الموقان

في الناس والدواب ، وكثرة الحرق والغرق ، وانخفاق الصيادين والقاصص ، ومحقق البركات من كل شيء ، وقلة المنافع في الجنة ، وكثرة المضار (83) .
 ان فتور الفساد مصدره - كما تضمن الآية - ما كسبت أيدي الناس ، وجنته من أعمال لا ترضي الضمير والمجتمع والمخالف ، وحصل هذا الفساد لإذاعة الدين تسببوا فيه ، بل في بعضه : «لندبهم بعض الذي عملوا» ، والهدف الأساسي لذلك هو «لعلهم يرجعون» ، أي يتوبون ، ويرجعون إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها . ان التناقض واضح في كل آي القرآن ، ولكنه يبدو أوضح للبيان في الآية التي تجمع شتات المعنى ، فتصوغ حقيقته ، وغايته ومبداه ، ثم تنبه بالتعقيب ، ليلوم ما ذكر وكأنه اختيار للنفس . يقول : «وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْثِيَنَّهُمْ فِيهِ» ، و«وَرِزْقٌ رِّبَّكَ خَيْرٌ وَأَبْدَنُ» (84) .
 تصبر الحكم أول الآية ، وهو يحظر النظر إلى أزواج غيرنا ، اللاتي هن زهرة الحياة الدنيا عند الأزواج ، الذين لهم وحدهم حتى التمتع بهن ، ان عد الزوج زهرة في نظر زوجها ، له في القرآن هدف معين ، وقد تضمن على ذلك بقوله «لنفتنهم» أي : «لنبلوهم حتى يستوجبوا العذاب لوجود الكفران منهم» ، أو لتعذيبهم في الآخرة بسببه (85) .

وان مغزى ما سبق ذكره ، يؤكد القرآن بتعقيب على غاية من التناقض مع السابق والصيغة الفنية ، وهو قوله تعالى : «وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْدَنُ» ، إذ الحياة لهذا وقفاخر وتكاثر في الأموال ، وكلها إلى الزوال ، وما يبقى إلا ما ادخره المرء من ثواب ، وقدمه من طاعة ، وقام به من عمل صالح . وعندما تربط الخاتمة بالسياق للنفس ثقافة الحياة في أعز ما تحبه النفس البشرية ، إلا أن هذه النفس بحكم طبيعة تكوينها ، ميالة إلى تحقيق غرائزها ، وإن الذي يستطيع تجديد هذه الطاقة الضخمة هي ضخامة الطاقة الروحية ، التي تربط الإنسان بربه في كل لحظة من لحظات حياته .

ان متانة السبك في هذه الآية ، واحكام الربط بين أجزائها ، ودقة بلاغة معناها ، قطع التناقض بين المعاني في وحدة فنية رائعة . .

ان ربط أجزاء العبارة ، بإيجاز ذي إيقاع متنوع ، يعطي التناقض أبعاداً

(83) الكشاف 402/3
 (84) طه 20 : 121
 (85) الكشاف 408/3

واحكامه ، يقول تعالى : «وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ ، وَهُوَ الْحَقُّ» ، قل : «لست عليكم بوكيل» ، ليكل نبل مستشعر ، وسرف تعلمون (86) .
 إن الضمير في «به» قبل يعود على العذاب (87) ، وقيل على القرآن (88) وترش كذبت بذلك ، مع أنه الحق . وهذا التكذيب ، بأخذ مغزاه في الآية ، ليكون الرد عليه في تناقض تام ، ولذلك أوصت الآية الرسول (ص) بأن يتخذ موقفاً نفسياً يحطم به عنجهيتهما بقوله تعالى : «قل لست عليكم بوكيل» . انه أمر من الله ، قبلوه لفظاً «قل» ، وان ما يصدر منك يا محمد ، ما هو إلا وحى يوحى ، يعمل بمقتضاه في الحياة الدنيا ، ويحاسب على قدر عمله والضياعه للحق . وان الذين كذبوا به ، قتل لهم يا محمد : «فسوف تعلمون» .

ان هذا المقطع يحمل تهديداً يشوبه توبيخ غفيف ، فهو صادر من الخالق إلى مخلوقاته . ان ما في هذه العبارات من إيجاز دقيق ، ومن إيقاع بالمعنى ، هو في حد ذاته صواعق من التهديد والتخويف .

ان هذا التراص في المعنى والضيافة ، وهذا الإحكام في الربط بين أجزاء العبارات ، ومثانة السبك بين مفرداتها ، وسلامة الانتقال من مقطع إلى آخر ، تجسد مظاهر التناقض في المعنى والضيافة الفنية في التعبير القرآني ، ان من مهام التناقض في العبارة القرآنية الوضوح والتأثير ، وذلك بالربط . ودقة التعقيب . يقول تعالى : «أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ تَعْثُوثُونَ قَوْلًا عَظِيمًا» (89) .
 انهم يسميون الله اناث الملائكة ، ويخصون تنويعهم بالبين من البشر ، ولذلك بدت الآية بالهمزة التي تقيده الإنكار في قوله تعالى : «أَفَأَصْفَاكُمْ» ، كذلك نلاحظ الفعل «أصفي» بدل «اختر» ، إذ الأولى : من الصفاء . وأصله بدل على لخطوئ من كل شوب . من ذلك الصفاء وهو ضد الكدر . يقال صفا يصفر إذا خلس (90) . وهي أدق من «اختار» ، وتليد السقاوة ، ثم الاستحسان - وهي في الآية تدبر عن تشبيه الكافرين عن مدى ما يعقده في نسبة الإناث للمخالف ، فساد الآية منقطع من الاحتقار ، احتقار الله لمن ينسب

(86) الانعام 6 : 66 ، 67
 (87) الكشاف 34/2
 (88) تفسير ابن عباس ص : 111 - الكشاف 34/2
 (89) الأسراء 17 : 40
 (90) معجم مقاييس اللغة 292/3

إليه هذه المعتقادات. وعندما نعلم النظر في الآية نجد التناسق يتم : « إنكم » ،
 ان الثقلية ، وبالخطاب المباشر بالضمير المتصل « كم » ، وتقعها شهادة
 إليهم : « انكم لتقولون قولاً عظيماً » . انه قول عظيم ، بكل ما في لفظة
 قول من تعلق حقيقي ، وما في لفظة عظيم من فظاعة وتشنيع . ان اللام
 في « لتقولون » ووصف القول بالعظيم فيصدقان التأكيد ، ليزداد طابع
 التشنيع وضوحاً وفظاعة .

ان المقطع الذي عقيبت به الآية تُحكم ربط السياق ، وتتناسق والمعنى
 العام ولغرض الإشارة ، لأن النفس عندما تتحرك ، تترك مدى ما تصل
 إليه النفس الكافرة من الاختلاق ، والتحيل البعيد عن التصور ، ومن سخافة
 في التفكير . ومن مهام التناسق في المعنى ، وهو يحدث بفعل القول ،
 ويسوده طابع من النقاش والحوار والجدل ، وينتهي بنبيه ، ينزل بالنفس إلى
 أعماق الحقيقة — من مهامه الوضوح ، وتبديد الغموض الذهني والفكري .
 يقول تعالى : « ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ،
 وأقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال ،
 إذا فريق منهم يبخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ،
 وقالوا ربنا لم كتب علينا القتال لولا أخرنا إلى أجل
 قريب ، قل متاع الدنيا قليل ، والآخرة خير لمن أنقى ،
 ولا تظلمون » فتيلاً (91) .

ان الآية تعرض صورة التذبذب والتناقض : انهم يمتنعون القتال ، فإذا
 فرض عليهم القتال نفروا عنه ، وخشوا الناس كخشية الله ، أو أشد خشية .
 وان هذا التعبير : « أو أشد خشية » ، تنطق بأن الإيمان الصادق بالرسائل
 السبابة عن طريق الرسل — لا يتحقق بمجرد اجتراء السماوي إلا في القليل من البشر ،
 وأن الكثرة بعيدة عن ذلك وان رددت شعاره ، وتظاهرت بتطبيق مبادئه .
 ان وحدة التناسق بين عبارات الآية اكتملت في صورة جدال ونقاش ،
 وان فعل القول يقوم بهذا الجدل .

انه بعد عرض صورة التذبذب والتناقض ، في نماذج بشرية معينة ،
 ربط السياق : « قل » في قوله تعالى : « قل متاع الدنيا قليل . . . » وفيه
 عرض لحقيقة الحياة ، حيث تهاجم جوهرها الذي يجب أن يقاوم الإخلاص
 والامتانة في أداء الواجب في سبيل الله ، وان الآخرة خير لمن اتقى الكفر
 والشرك والفواحش (92) ، وان الناس وما يقدمونه من عمل ، لا يظلمون

(91) النساء 4 : 77

(92) تفسير ابن عباس . ص : 75

فيه فتيلاً . أي أن الله لا ينقص من حسناتهم قدر قليل ، وهو الشيء الذي
 يكون في شئ التواة ، ويقال هو الوسخ الذي يكون بين أصابعك إذا فطمت
 (92) . ويقول الزمخشري : « ولا تنقصون أدنى شيء من أجوركم على
 مشاق القتال ، فلا ترغبوا عنه » (93) .

نلاحظ في المقطع الثاني من الآية الذي ابتدئ به « قل » وينتهي به « فتيلاً » ،
 تسلسلاً في المعنى ، وانسجاماً في الصياغة الفنية ، وإيجازاً جامعاً ، وغزارة
 في المعنى في صورة تراحم وتراص . كل ذلك ، قصد به الوضوح والتأثير .
 ونلاحظ الجدل ينفذ في قوله تعالى : « أينما تكونوا يدرككم
 الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ، وإن تصيبهم حسنة
 يقولوا هذه من عند الله وإن تصيبهم سيفة يقولوا هذه من
 عندك . قل كل من عند الله ، فمال هؤلاء القوم لا
 يكادون يفقهون حديثاً » (94) .

ان الموت حقيقة واقعة ، نصيب كل كائن حي ، ولما احتمى هو
 وغيره في بروج مشيدة حصينة ، لأن إرادة الله تنفذ دون أن تحدوها سدود .
 ثم عرضت الآية نماذج بشرية منحرفة عن فطرتها ، إن أصابها حسنة قالوا
 هي من عند الله ، وإن أصابها سيفة قالوا هي من عندك أنت يا محمد :
 « يعنون من شؤم محمد وأصحابه » (95) . وبأني التعقيب عنيما بفعل القول :
 « قل كل من عند الله » ، ويؤكد بتهكم ساخر بقوله تعالى : « فمال هؤلاء
 القوم لا يكادون يفقهون حديثاً » . ان التعبير « لا يكادون » يعبر عن تحجرهم
 وبلادة افهامهم ، اذ انهم أوشكوا ألا يفقهوا أي حديث .

ان وحدة التناسق واضحة جلية ، يعززها تناسق بين أجزاء العبارة
 به « قل » و« قال » . والآيات القرآنية كثيرة في هذا المجال ، حيث
 عتف الجدل ، وقوة فعل القول ، وشدة الردود العنيفة والاستطاق التلقائي ،
 اذكر منها هذه الآية بدون تحليل ، يقول تعالى : « ولما قرئوا إذا ومضوا
 علي ربهم » ، قال النبي « هذا بالحق » ، قالوا بلى وربنا ، قال
 « فلو قرئوا العذاب بما كنتم تكفرون » (96) .

ان من مهام التناسق في المعنى أنه يثبذ التوكيد . يقول تعالى : « الله
 لا إله إلا هو » ليس جمعاً لكم إلى يوم القيامة ، لا ريب فيه ومن

(91) الكشاف 1/ 336

(94) النساء 4 : 78

(95) تفسير ابن عباس ص : 75

(96) الانعام 6 : 30

أَصْدَقُ مِنْ اللَّهِ حَدِيثًا (97) .

إن الآية تجمع بين توكيدين : تأكيد يمثل في صيغة التعبير الفنية ،
وتوكيد تحققة العبارات نفسها .

عندما نتمعن النظر في صيغة التعبير الفنية نجد الحصر بالثني والـ ،
ونجد لام التأكيد في « أجمعنكم » . وصيغتها المؤكدة بالثنون الفنية .
وقوله « لا ريب فيه » . ومن جهة ثانية للنس التأكيد من داخل العبارة
بحكم طريقة تركيبها ، وحسن نظمها ، ودقة تناسقها . . إن تأكيد إن الله
واحد ، وترداد الصيغة الإلهية في التأكيد في قوله تعالى : « الله لا إله إلا هو »
كل هذا يسير في وحدة متناسقة ، يعززها تأكيد قوي لافلت لا نظير ، يمس
عقيدة المزمع ليخبرها ، وهو قوله تعالى : « ومن أصدق من الله حديثا » .
إن هذا التأكيد بالنسبة التركيبية باستفهام مبكك ، يضع النفس المؤمنة
أمام حقيقة ربانية : لا يشوبها شك أو ريب في أن حديث الواحد القهار ،
يفيد الصدق وأكثر من الصدق ، وأنه خال من الكذب وبوارفه .

إن التماسك في معنى العبارة وقوة السبك فيها ، ومثالة التناسق في
أجزائها ، أجزاء الصيغة الفنية للعبارة : تفيد التأكيد أيضا .

إن تأكيد المعنى من داخل العبارة ومن جعلها ، مرفوف في عبارات
القرآن . يقول تعالى : « الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
أَبَدًا ، وَعْدُ اللَّهِ حَقًّا ، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا » (98) .

بالآية أربع تأكيدات ، قال دخول الذين آمنوا وعملوا الصالحات
جنت ربهم : أكد بفظه « خالدين » و « أبدًا » المتترتين ، ويقول « وعد
الله حقا » التي تشمل مصدرين مؤكدين : « الأول مؤكد لنفسه ، والثاني
مؤكد لغيره » (99) .

أما التوكيد الرابع فهو « ومن أصدق من الله قِيلًا » ، وهو توكيد
بليغ (99) . . . والفائدة من هذه التوكيدات النابعة من العبارة هي إحياء
تناسق بين أجزاء معنى العبارة . حتى تستحيل الآية إلى سبك متين في الصياغة ،
لا يمتورها أي خلل في .

فالذي يردد العبارة ، لا يشعر بخلل في ربط أجزائها ، لأن صلة

« وعد الله حقا » بما قبلها ، و « من أصدق من الله قِيلًا » بالمعنى العام ، ذوي
علاقة وطيدة ، مع أن الأولى تفيد التأكيد في أن وعد الله حق لعباده في
ادخالهم جنات الخلد ، والثانية تفيد صدق وعده سبحانه وتعالى .

إن تناسق المعنى يفيد التأكيد ولا سيما بحسن التعقيب الذي يتلوه
والجو العام للآية . يقول تعالى : « ذَلِكَ جَزَاءُكُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ
تُجْازَى إِلَّا الْكَفُورُ » (100) .

إن تأكيد المعنى في تناسق بليغ بقوله تعالى : « وهل يجازي إلا الكفور » ،
يزيد المعنى وضوحا وتحديدا ورسوخا .

وفي هذا المقطع لفظة « كفور » على صيغة فعول ، وهي معرفة بالألف
واللام ، تناسب و « كفروا » في المقطع الأول . وكل منهما يحمل جرما
واحدا ، وإن اختلفت درجة الأداء في المعنى . . . ثم إن « ذلك » التي
ابتدأت بها الآية ، سبقها قوله تعالى : « فَأَعْرِضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
سَيْلَ الْعِرمِ » ، و « لَنُصِيبَنَّ جَنَّاتِهِمْ جَنَّاتٍ ذَوَاتِ أَكْلالٍ خَطِيطٍ
وَأَنْلِ وَشْيَ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ » (101) . - تحدث نسقا بين الآيتين
لأنها ربطت بين المعنى العام للآية الأولى وما يناسبه من جزاء في الآية الثانية .

وهذا النوع كثير في القرآن كقوله تعالى : « إِنَّ السَّافِقِينَ فِي
الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا » (102) . - أن
المقطع الأخير - المؤكد في حد ذاته بلن التي تفيد نظري المستقبل (103) ،
وتفيد التأييد عند الزمخشري - يعني عدم وجود نصير للمنافقين عندما
يكونون في الدرك الأسفل من النار ، تؤكد المقطع الأول من الآية . . .
كذلك قوله تعالى : « أُنْزِلَ فِيهَا مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ بِهْدُونَ » ، ومن أحسن من
الله حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ » (104) .

هذه الآية تعرض - في استفهام يفيد الإنكار والاستعراب - الرغبة في
حكم الجاهلية ، ثم يعقبها بصيغة مشيرة : « ومن أحسن من الله حكما » .
فحكم الله هو الأحسن والأفضل ، ولكن لمن ؟ . . . لقوم يوقنون ؟
للذين يصدقون بالقرآن (105) وعند الزمخشري : « فإنهم الذين يوقنون »

(100) سبأ : 34 : 17

(101) سبأ : 34 : 16

(102) النساء : 4 : 143

(103) المحضصر . المعجزة الرابع . السفر الرابع عشر . من : 55

(104) القصص : 3 : 30

(105) تفسير ابن عباس ص : 95

(97) النساء : 4 : 87

(98) النساء : 4 : 122

(99) الكتاب 1/67

ألا أحسن من الله ولا أحسن حكما منه (106)، هذا المعنى يصاغ كله في تناسق متين، بل سلامة في تسلسل المعنى المشوب بلفت النظر. ويقول تعالى: «وَيَدْعُو الْإِنْسَانَ بِالْشَّرِّ دُعَاءً بِالْخَيْرِ» وكان الإنسان عجولا (107). إن مغزى المقطع الأول يفيد سرعة فطرة الإنسان في طلبه للشيء. وعدم اتزانه في ذلك، وبأنني تأكيد ذلك بوصف حقيقة هذه النفس بقوله تعالى: «وكان عجولا». ويصدر هذا المقطع بفعل «كان» على صيغة الماضي، وهي تعبر عن الاستجابة الطبيعية لمغزى المقطع الأول للتأكيد والتثنية.

3 - التناسق بحسن التذييل:

أعني بذلك التناسق بين البداية ومطلق نهاية الآية، وإن ما تمتاز به العبارة القرآنية من استيعابها لوحدة التناسق في المعنى، والربط بين أجزائه وأجزاء الصيغة الفنية في التعبير، ووحدة التناسق في الألفاظ، تضع العلاقة متينة بين البداية والنهاية... وبعبارة أوضح أقول: يمكن أن نحدد حسن التذييل بأنه انتهاء الآية القرآنية بما بدع المعنى مستساغا، ومسائرا للسياق، ومقبولا في النفس، وقادرا على الإثارة والتأثير، بتحريك العقل، ومسى الوجدان، وإثارة النفس والمخيلة، لتدبر وتفاعل وتجاوب في صدى. وحسن الخاتمة في النثر والشعر نوه بالاهتمام به أهل البلاغة والنقد. يقول ابن أبي الأصبح المصري: «يجب على الشاعر أو النثر أن يختم كلامها بأحسن خاتمة، فإنها آخر ما يبقى من الأسجاع، ولأنها ربما حفظت من دون سائر الكلام في غالب الأحوال. فيجب أن يجتهد في رشافتها ونضجها وعلاوتها وجزالتها، وقد رأيت القاضي الفاضل عبد الرحيم رحمه الله تعالى - كثيرا ما كان يحترز في ذلك ويتوخاه، فيأتي منه بكل نكتة، ترقص لها القلوب، وتغني عن السيب المحبوب (108)». وفي حديثه عن خواتم السور القرآنية قال: «وجميع خواتم السور القرآنية في غاية الحسن ونهاية الكمال، لأنها بين أدعية ووضايا وفرائض وتوحيد وتهليل إلى غير ذلك من الخواتم التي لا يبقى في النفوس بعدها تطلع ولا تشوف إلى ما يقال (109)».

يقول تعالى: «إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ»، وكذا

(106) الكشاف 642/3

(107) الأسماء 17 : 11

(108) تحرير التفسير ص: 616

(109) المسند رقمه 620

سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشِيرٌ مَكْمُومٌ، وَلَا يَنْبُتُكَ مِثْلُ خَجِيرٍ (110).

إن هذه الآية تعرض صورة الآلية، وهي صنم بكم لا حراك بها، وتحمل معها يوم القيامة وثيقة البراءة مما نسب إليها من الوهية، وبذلك تجسم أعمال المشركين، وهي هباء مثير. وهذا المعنى يؤكد الخالق بتعقيب بدع الضمير الإنساني بصدق تلقائيا، وهو قوله تعالى: «وَلَا يَنْبُتُكَ مِثْلُ خَجِيرٍ». فالله خبير بخفايا الأمور ودقائقها، وما تخفيه الصدور، وهو الذي ينبئك بما يحدث للآلية المصطنعة، ولللذين يتخذونهم أربابا من دون الله. وهذا التعقيب يتناسق والمعنى العام للآية، فإن استنطاق الجماد، واستشهاده على أنه براء مما نسب إليه من الوهية، يحتاج إلى صدق في الخبر وصدق في المخبر، والمخير هنا هو الله سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قولا وخيرا. ثم إنها صيغت في تعبير، يحمل في ذاته قوة النفاذ إلى مسارب النفس، وذلك لأن في «وَلَا يَنْبُتُكَ» نغمة نفسية مؤكدة بصدق الخبر وقائله. ويقول تعالى: «رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَشِّرَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ» وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (111). إن التعقيب بقوله تعالى: «قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا» يؤكد لطف الله بعباده ومنته عليهم بالنعم. والتناسق في الصيغة التعبيرية به «قد أحسن» وارتباطه بوحدة فكرة الموضوع لما يحمله من معنى يلائم المغزى العام، تعطي لحسن التعقيب جمالا وقنا: خفة النطق، وتسلسل المعنى في الوحدة التعبيرية.

إن حسن التذييل يبعث الدهشة والإستغراب، ويسجل حالا نفسية، تنقل بسرعة نماذج غريبة في الحياة، وتتناسق والسياق في وحدة تامة. يقول تعالى: «أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ» (112).

ولعل ذكر مسبب نزولها يوضح ما سبق ذكره. «روي أن اسلام عمر رضي الله تعالى عنه، فرح به المؤمنون فرحا شديدا، وشق على قريش،

(110) فاطر 35 : 18

(111) البلاق 65 : 11

(112) سورة ص 38 : 5

وبلغ منهم ، فاجتمع خمسة وعشرون نفساً من ضناديهم ، ومشوا إلى أبي طالب ، وقالوا : أنت شيخنا وكبيرنا ، وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء ، يريدون الذين دخلوا في الإسلام ، وجعلناك تقضي بيننا وبين ابن أخيك ، فاستحضر أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : يا ابن أخي ، هؤلاء قومك يسألونك السؤال ، فلا تعلم كل الميل على قومك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ماذا يسألوني ؟ فقالوا : أرفضنا وارفض ذكر آل بيتنا ، وتدنك وآل بيتك ، فقال عليه السلام : ألوئتم إن أعطينكم ما سألتم ، أم عطيتي أنتم كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها الجحيم ؟ فقالوا نعم وعشر ، أي نعطيكمها وعشرة كلمات مصها فقال : قولوا لا إله إلا الله ، فقاموا وقالوا : « أجعل الآلهة إلهاً واحداً ، إن هذا لشيء عجيب » (113) .

هذه الرواية تضع لفظة « عجاب » في موضعها الدقيق ، من حيث حسن التعبير وقوة التصوير ، والدقة في أداء المعنى ، إضافة إلى وزن صيغتها « فقال » التي تدل على المبالغة ، ومعناها : « بلغ في العجب » . وقرئ « عجاب بالتحديد كقوله تعالى : « أكثر كبراً » وهو أبلغ من المخفف . وتظيره كريم وكرام وكرام (114) . ثم إن صيغة التعبير في : « إن هذا لشيء عجيب » تعاشي والموضوع ، لذلك أكد بأن الثقيلة ، وأكد خبرها باللام ، ووصف بعجيب .

وحسن التذييل بعد دوماً إلى التوضيح ، ويتخذ في سبيله ما يلائم الموضوع . فالقرآن يجمع أحياناً أسلوب المقابلة ، وتأكيده أحد جانبيه المقابلة ، ليوضح المفرد من الآيات . يقول تعالى : « ولا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ، أصحاب الجنة هم الثابتون » (115) . تشير الآية إلى عدم الاستواء بين أصحاب النار وأصحاب الجنة ، وكرر في العبارة أصحاب الجنة التي ربطت المقطع الأول بالثاني ، وكان في تكرارها تأكيد الفوز لأصحاب الجنة ، وما تعطله الدقة الفنية في ربط أجزاء الآية ، وذلك لتوضح في الذهن الصورة الخيرة لأصحاب الجنة ، والصورة المضادة لأصحاب النار .

(113) انكشاف 72/4 : 73

(114) انكشاف 73/4

(115) العنبر 59 : 20

وترداد العبارة القرآنية وضوحاً كلما ازدادت وسائل التوضيح نصاعة . يقول تعالى : « وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون » (116) . بالآية عرض لحقيقة الحياة الدنيا ، فبدت « بهذه » ، وفيها ازدراء للدنيا وتصغير لأمرها (117) .

ووصفت باللعب واللهو ، لأنها يحكم سرعة زوالها عن أهلها وموتهم عنها ليست : « إلا كما يلعب الصبيان ثم يتفرقون » (117) .

وثاني المقابلة ، لتقابل الحياة الدنيا بحقيقة الدار الآخرة في أنها « حيوان » ، وهذه اللفظة دقيقة في وضعها واختيارها وأداء معناها ، لأن هذا الوصف يعني « أن ليس فيها إلا حياة مستمرة دائمة خالدة ، لا موت فيها ، فكأنها في ذاتها حياة » (117) .

إن اختيار هذه اللفظة يمثل في صيغة بنائها ، إذ أن : « في بناء الحيوان زيادة معنى ليس في بناء الحياة » وهي ما في بناء فعالان من معنى الحركة والإضطراب ، كزوان والتقصان والتهيان وما أشبه ذلك . والحياة حركة ، كما أن الموت سكون ، فصبيوه على بناء دال على معنى الحركة ، مبالغة في معنى الحياة ، ولذلك اختيرت على الحياة في هذا الموضع المقتضى للمبالغة (118) . وإن الذين يدركون حقيقة الدار الآخرة هم الذين يصدقون بها ، ولذلك كان التعبير القرآني : « لو كانوا يعلمون » .

إن : « لو » داخل العبارة تؤكد الجليل والغيا ، وتخص الذين يعلمون ويصدقون بالدار الآخرة بحقيقة العقل والنفس والوجدان . إن هؤلاء يصدقون ، ولكن أولئك لا يعلمون ولا يصدقون بذلك (119) . وهكذا يتم التماسك ويحكم التعقيب والربط بين الأجزاء . وحسن التعقيب - وهو توخي التوضيح - يعود إلى تحريك العقل والمخيلة . يقول تعالى : « ومن ثمرة نعيمه في الخلق أن لا يعلمون » (120) . إن نكس قلب على قلب الشيء . ومنه النكس وهو قلبك شيئاً على رأسه . (121) .

(116) العنبر 29 : 64

(117) انكشاف 463/3

(118) انكشاف 463/3

(119) تفسير ابن عباس ص : 538

(120) سورة يس : 36 : 38

(121) معجم مقاييس اللغة 477/5

انها صورة حية واقعية : تعيش وتلعب في نفوسنا وفي غيرنا من بني آدم . يقول الرمخشري في تفسير « نكسه » في الخلق : « قلبه قيد : فتخلقه على عكس ما خلقناه من قبل ، وذلك انا خلقناه على ضعف في جسده ، وخلق من عقل وعلم ، ثم جعلناه يتزايد وينتقل من حال إلى حال ويرتقي من درجة إلى درجة ، إلى أن يبلغ أشده ، ويستكمل قوته ، ويعقل ويعلم ما له وما عليه ، فإذا انتهى نكسناه في الخلق ، فجعلناه يتناقص حتى يرجع في حال شبيهة بحال الصبي في ضعف جسده ، وقلة عقله ، وخلوه من العلم ، كما ينكس السهم فيجعل أعلاه أسفله (122) » . وهذه الصورة الملموسة ، يعمق معناها الدلالة الحسية لنكسه ، والتي هي من نكس السهم أي جعل أعلاه أسفله . أن القرآن ينهنا لتدبرها ، ويحرك فيها العقل للعقل والمخيلة لتخيل أبعاد الصورة ودقاتها . ولذلك كان السياق متناسقا والتعقيب في قوله تعالى : « أفلا يعقلون » . « أفلا تعقلون » (123) . وكلاهما يمس العقل والمخيلة ، لتحرك وتذكر أبعاد الحياة الثانية وأن التعقيب بالاستفهام ، ينقل النفس إلى حال الاستعطاف التلقائي ، والاستسلام لحقيقة ما لأجله انتهت الآية بالتعقيب المحرك « أفلا تعقلون » . وأحيانا يضع حسن التعقيب النفس أمام تخيل حيي يكاد يكون واقعا مشهورا : كقوله تعالى : « فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذا جاءه » ، أليس في جهنم مثوى للكافرين (124) .

أن التعقيب هنا بقوله تعالى : « أليس في جهنم مثوى للكافرين » — بعد التشيع بالذي يكذب على الله ، بأن جعل له ولدا وشريكا ، ويكذب بالصدق أي بالقرآن والتوحيد — (125) ، هذا التعقيب ينقل النفس إلى حال وجدانية ، يشعر فيها المرء أنه أمام واقع حيي ، تعدى صورة التخيل ، فهزت كيانه ومشاعره ، ونقلته إلى حقيقة كلها يقين وصدق . ويعزز هذا المعنى بداية التعقيب بالاستفهام المقترب بالنفي : « أليس » ، وهي بداية تشعر القارئ وكأنه يعلم مقدما عاقبة من يكذب على الله ، ويكذب بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم . وهذا الشعور المفاجئ يضع النفس في حال انسجام كامل مع جو الآية ، لأنها تملك أجسامه ومشاعره وأعصابه . يقول الرمخشري :

(122) الكشف 25/4
(123) الكشف 25/4
(124) الزمر 39 : 32
(125) تفسير ابن عباس ص : 388

« واللام في للكافرين إشارة لهم (126) » ، يعني أنها لم ترد بالشكل الآتي : « . . . مثوى الكافرين » . وفي هذا التخصيص — فيما اعتد — ما يشير إلى شدة التكيل لفظاعة عملهم ، وأن في تقديم الجار والمجرور ما يؤكد ذلك : « في جهنم مثوى للكافرين » ، ومثوى اسم مكان من ثوى ، وهي كلمة تدل على الإقامة (127) .

أن حسن التعقيب في هذه الآية يتناسق والمعنى العام ، فالعمل القطيع بنامه تعبير فني ، يمس الوجدان والنفس والعقل ، لتشارك بمجموعها في استيعابها لحقيقة المحتوى ومغزاه . وهذا معناه أن التعبير الفني في القرآن مسخر كله لغرض محتوى القرآن وأهدافه وأبعاده .

والقرآن إنما يحسن التعقيب ، لكي يؤثر ويثير ، والنفس إذا تأثرت عرفت الحقيقة وأدركتها . إن القرآن لا يعلم الإنسان بالتلقين ، بل يعلمه بعد الإثارة والتحرك لكل منبهات النفس والوجدان ، لينصهر في الحقيقة ويدركها بشعوره وحواسه وعقله . يقول تعالى : « خلقكم من نفس واحدة » ، ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقة في ظلمات ثلاث ، ذاكم الله ربكم له الملك ، لا إله إلا هو ، فأنشئكم فرقون (128) .

أن الآية تذكر الإنسان بمراحل خلقه : تطفة ، فعلقة ، قمضغة فعظاما ؛ وهذه المراحل تمر في ظلمات ثلاث ، وهي ظلمة البطن والرحم والمشيمة (129) . وقيل : الصلب والرحم والبطن (130) وهذا التعبير دقيق ومثير للمخيلة وتذكر الآية أيضا ما من الله به على الإنسان من خلق الأنعام : ليستمع بها ، ثم تلفت النظر بعد ذلك إلى أن دقة هذه الخلقة تؤكد وحدانية الخالق ، ووحشية الإرادة : « ذلكم الله ربكم » ، له الملك ، لا إله إلا هو ، وإن « ذلكم » هنا أحدثت تناسقا فنيا ، فربطت المعنى العام بتحريك العقل ، ليدرك الخالق الجدير بالقيام بالخلق ، ثم تنتهي الآية بسم الوجدان ، بأداة استفهام في قوله تعالى : « فأنشئكم فرقون » ، أي يصرفون عن الحق

(126) الكشف 128/4
(127) معجم مقاييس اللغة 393/1
(128) الزمر 39 : 4
(129) تفسير ابن عباس ص : 386 — الكشف 114/4
(130) الكشف 114/4

ويعملون (131) ، ، فكيف يعمل بكم عن عبادته إلى عبادة غيره (130) ، ،
 كيف - بعد كل هذا - تجعلون لله شركاء ، ان خاتمة الآية أضفت على
 السياق ، وهو المعنى العام للآية ، صورة حية متحركة ، يدل اقتصارها
 على أسلوب العرض الهادئ ، وان أدوات الاستفهام لتحل مركز الحيوية في
 مقطع التعقيب ، لأنها تبحث على الاستفهام والتساؤل ، وتذكر وتلفت النظر ،
 وهذا الأسلوب يسهم في الإثارة والتأثير ، وهو متوفر كثيرا في عبارات
 القرآن التي أذكر بعضها منها كقوله تعالى : « وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ،
 يَوْمَئِذٍ يَنْذَكَرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى (132) » ، وهي قيد
 التحسر والمباغلة . وكقوله تعالى : « ذَاكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ خَالِقُ كُلِّ
 شَيْءٍ ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَى يُؤَفِّكُونَ (133) » ، وهي من « أفك الرجل
 عن كذا إذا عدل عنه ، وأرض مأفوك أي محرومة المطر والنبات . كأن
 ذلك عدل عنها وصرف (134) » ، وهي قيد التهويل والتوبيخ . وكقوله
 تعالى : « أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَاهِدُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُضَرِّفُونَ
 (135) » ، وهي قيد الاستسلام . وكقوله تعالى : « فَأَنَّى آيَاتِ اللَّهِ
 تُنْكِرُونَ (136) » ، كذلك قوله تعالى : « أَنبَهُمُ الْغَالِبُونَ (137) » ،
 « أَفَلَا يَعْقِلُونَ (138) » ، « أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (139) » ، « أَفَلَا
 يُفْعِلُونَ (140) » .

وحسن التذييل يعود دوما إلى التذكير والتدبر بمختلف الأساليب التي
 يقتضيتها الموضوع ، كقوله تعالى : « إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
 (141) » ، « إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (142) » ، « قِيَامِي

- (131) تفسير غريب القرآن من : 145
 (132) النجى 89 : 23
 (133) غافر 40 : 62
 (134) تفسير غريب القرآن من : 145
 (135) غافر 40 : 69
 (136) غافر 40 : 81
 (137) الأنبياء 21 : 84
 (138) الأنبياء 21 : 67
 (139) القصص 28 : 71
 (140) القصص 28 : 72
 (141) الزمر 39 : 42
 (142) الزمر 39 : 52

حديث بعدة يؤمنون (143) ، ، « فاعْتَصِرُوا بِأُولَى الْأَبْصَارِ
 (144) » ، « إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (145) » ، « إِنَّ
 فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولَى النُّبْيِ (146) » . « فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 الظَّالِمِينَ (147) » ، « فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (148) » ،
 « انْظُرْ كَيْفَ نَبِّئُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤَفَّفُونَ (149) » .

وان أسلوب المباغلة ينبع من العبارة وجرسها ، كقوله تعالى : « فإذا
 مس الإنسان ضرر دَعَانَا ، ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا ، قَالَ
 إِنَّمَا أُوتِيتهُ عَلَى عِلْمٍ ، بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا
 يَعْلَمُونَ (150) » .

ان « بل » عند النجاة قيد الإضراب (151) ، وهي في مقطع التعقيب
 تؤدي وظيفتها الفنية والبلاغية في قوله تعالى : « بل هي فتنة » ، حيث تقيد
 إنكار الكلام السابق (152) ، وتحدث هزة في النفس ، ومباغلة عنيفة
 تنتهي إلى الصدم وسد منافذ تعولات النفس ، وان الله أعطى هذه النماذج
 البشرية لنتقن ، وما الفتنة إلا ابتلاء وامتحان لله . « أَتَشْكُرُ أَمْ تَكْفُرُ ؟ (153) » ،
 وامتناع فتى يدل على ابتلاء واختبار . ويقال فتنت الذهب بالنار إذا
 امتحنه (154) . ثم تنتهي الآية بقوله تعالى : « وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ » ،
 انهم في جهالة عياء ، وهذا يناسب المعنى العام السالف الذكر .

فالتعقيب بقوله تعالى : « بل هي فتنة » ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ،
 تمثل تامة بالصيغة الفنية في التعبير ، وترتبط بالسياق ، فلا يشعر فيها
 الدوق بأدنى خلل فني . ولا للعقل بخلل في المعنى . وعلى طريقة المباغلة

- (143) الميرولات 77 : 50
 (144) التحشر 59 : 2
 (145) مبدأ 34 : 19
 (146) طه 20 : 128
 (147) القصص 28 : 40
 (148) النمل 27 : 14
 (149) المائدة 5 : 75
 (150) الزمر 39 : 49
 (151) البرهان في علوم القرآن 4 / 258
 (152) الانشاد 133/4
 (153) النصارى نقضه 104/4
 (154) معجم مقاييس اللغة 473/4

نفسها يرد قوله تعالى : « فليؤا نصرتهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة ، بل فسوا عنهم ، وذلك إفكهم وما كانوا بمشعرون » (155) ، وأحيانا تأخذ المباحة شكلا آخر كقوله تعالى : « وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون » (156) ، « وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس ، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون » (157) .

فالتعبير بـ « ألا ... ولكن ... » يعبر عن أسلوب عثيف في مباغتة النفس بتلود وصف يوحي بالغباء والتحجر والعشى ، وليس ذلك من مصير وعاقبة . ان ألا : تأتي للاستفتاح ، وفائدته التنبه على تحقيق ما بعدها . وهي مركبة من همزة الإضمياع ولا النافية . « والاستفهام إذا دخل على الشيء أفاد تحقيقا » (158) ، وقد ترد « ألا » في صيغة تختلف عما سبق ذكره في تناسق عجيب ، قد ينفرد الذوق بإدراكه كقوله تعالى : « فرحين بما آتاهم الله من فضله ، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون » (159) . ان « ألا » هنا أسكت وحدة التعبير ، تركيا ومعنى ، وبذلك كانت أبلغ وأشد تأثيرا ووقعا على النفس ، كما أنها امتن وأكثر ميكا وانساقا مع السياق . وهذا يدلنا على أن القرآن ينضج الأسلوب والصيغة الأكثر تلاؤما لمحتوى العبارة ، وأشد تناسقا مع السياق ، ووصلا لأجزاء العبارة .

فالْمُؤْمِنُونَ في حال استبشار دائم يوم القيامة . وأراد القرآن أن يؤكد وبسومة هذا الاستبشار ، بحيث لا يتورهم خوف أو حزن ، فأحسن التعقيب بقوله : « ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون » .

ويقع حسن التذييل بمفطمين مختلفين ، كل مقطع يؤكد الثاني مع تسلسل وتناسق بين الأجزاء . يقول تعالى : « وأخبري تحبوتونها نصير من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين » (160) . ويعني بأخبري تحبوتونها

أي : « نعمة أخرى عاجلة محبوبة إليكم » (161) ، بالإضافة إلى النعمة المذكورة في آية قبلها (162) ، وهي المغفرة من الذنوب والثواب في الآخرة . والفتح القريب قيل هو « فتح مكة » وقال الحسن : فتح « ربي الروم » (161) . ويرى الزمخشري في صيغة تحبوتونها : « شيئا من التزيخ على محبة العاجل » (161) .

ان السبك المتين بين أجزاء العبارة بصيغة موحدة كل الإيجاز ، وارتفاع خاص ، يزيدان في تناسب أجزائها ، ويبرزان حسن التعقيب فيها ، الذي يرتبط مباشرة بحب نعم الله ونصره ، ومنه بالفتح ، وكلها بشرى للمؤمنين . وصيغت البشرية هنا بفعل الأمر : « وبشر » ، وهو اشعار بصدق الوعد وصدق البشرى .

ونجد في العبارات القرآنية تعقيبا عثيفا يوازي عثف السياق ، يقول تعالى : « ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير » (163) . ان أخذ الله لعباده الكافرين ، والتنكيل بهم جزاء ما كسبوا ، وبشي يقيد قوله تعالى : « ثم أخذت الذين كفروا » ، لا بد أن يتأهب تعقيب يوازيه قوة وعثفا ، ويؤكد مغزى السياق ، ولذلك كان قوله تعالى : « فكيف كان نكير » تعبيراً على غاية من التناسق مع المعنى السابق ، يعززه الإستفهام « بكيف » ولفظة « نكير » ، والتناسق الفني في العبارة بحرف الهمزة في « فكيف » التي تقيد سرعة التعقيب . وان مغزى التعقيب يقيد شدة التعقيب والتنكيل بالقوم الكافرين .

ونفسى التفتن في التعقيب كقوله تعالى : « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين » (164) . فالآية لم توضح هوية أهل الدار الآخرة توضحاً مبدئياً بل وصفتهم بالذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً . وبآتي التعقيب في قوله تعالى : « والعاقبة للمتقين » ، بالتخصيص على « المتقين » الذين من صفاتهم ألا يعلوا في الأرض . ولا يعلوا فساداً في ربوعها . والتعقيب هنا يعتمد على التوضيح وطساسة النفس .

وقد يأخذ التعقيب صورة الوصف : لتأكيد نوع فعل السياق كقوله

(161) التفسير 527/4

(162) الصف 61 : 12

(163) فاطر 35 : 26

(164) القصص 28 : 33

(155) الاحقاف 46 : 28

(156) البقرة 2 : 11 : 12

(157) البقرة 2 : 13

(158) البرهان في علوم القرآن 4/255

(159) آل عمران 3 : 170

(160) الصف 61 : 23

تعالى : « فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ » (165) .

ان نعمة « قدرنا » و « القادرون » تضاملان ، وتم صورة النعمة بالصفة « نعم » ، ويتناسق المعنى وكأنه لحمة واحدة ، ويأتي التعقيب ليصف بند القدرة التي تقدر ، وقد أحسن التقدير ، وكان لا بد للقادر من قدرة فائقة ، فكان قوله تعالى : « فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ » .

وأحيانا لا يعود التعقيب على المعنى العام ، بل على المعنى الذي يحلوه ، لأن هذا الجزء من المعنى يرتبط بالسياق ، وهو أداة وصل بين مقطع التعقيب ومقاطع الآية . يقول تعالى : « وَاسْتَغْفِرْ مِنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ، وَعِيدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا » (166) . فالتعقيب « وما يوعدهم الشيطان إلا غرورا » ، يتصل مباشرة بقوله تعالى : « وعدهم » . ومما يشمله الوعد هنا ما يقوم به الشيطان من استغزاز لمن استطاع أن يملك نفسه بالصوت أو بالخيل أو بالرجل أو بالأموال أو بالأولاد أو غير ذلك ، وكل هذا داخل في عمل الشيطان إزاء ابن آدم ، فغالب أن يعود التعقيب على : « وعدهم » ، وهذه إذن على السياق . وهكذا يتم التناسق في وحدة متكاملة ، متصلا بعضها ببعض مباشرة . ومن التعقيب نوع يوجد كثيرا في عبارات القرآن ، وإذا قيس بما سبق ذكره ، فإنه يحتل المرتبة الأولى ، وهذا النوع هو انتهاء الآية بأوصاف الهبة ، وعند التدقيق بشيء من الإمعان : ندرك صلة الخاتمة بالمعنى العام للآية .

يقول تعالى : « وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ، فَأَيْنَمَا تُولُوا فَشِمُّ وَجْهِ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ » (167) .

يقول الرمخشري : « والمعنى أنكم إذا منعتم أن تفضلوا في المسجد الحرام وفي بيت المقدس ، فقد جعلت لكم الأرض مسجدا ، فاصلوا في أي بقعة شئتم من بقاعها ، وافعلوا التولية فيها ، فإن التولية فيها ممكنة في كل مكان لا يختص أسكانها في مسجد دون مسجد ، ولا في مكان دون مكان » (168) .

ان الله خالق الكون ، وهو مالكه ومدبره ، وهو موجود حيث ما

اتجهنا : « فَأَيْنَمَا تُولُوا فَشِمُّ وَجْهِ اللَّهِ » ، وهو بهذا المعنى واسع عليم ، واسع : « الرحمة » يريد التوسعة على عباده والتيسير عليهم (168) ، فهو يحيط بالكون ، ونحن في الكون كسكة في بحر ، وعليم : « بمصالحهم » (168) .

وهنا أعرض لنوعين في تحليل صلة الخواتم بالسياق ، أحدهما لابن أبي الأصم المصري ، والآخر للأستاذ سيد قطب .

يلحق ابن أبي الأصم المصري على قوله تعالى : « لَا تَذَرُكَ الْإِبْصَارُ وَهوَ يَذَرُكَ الْإِبْصَارُ ، وَهوَ الْأَطِيفُ الْخَبِيرُ » (169) ، بقوله : « فإنه سبحانه لما قدم في ادراك البصر له عطف على ذلك قوله « وهو اللطيف » خطابا للسامع بما يفهم ، إذ معترف العادة ، ان كل لطيف لا تدركه الأبصار . ألا ترى أن حاسة البصر لا تدرك إلا اللون من كل مثلون ، والكون من كل مثلون ، فإذا ركها إنما هو مركبات للمركبات دون المفردات ، ولذلك لما قال : « وهو يدرك الأبصار » عطف على ذلك قوله « الخبير » ، تخصيصا لذاته سبحانه بصفات الكمال ، لأن كل من أدرك شيئا كان عييرا بذلك الشيء » (170) . أما سيد قطب فيقدم لنا تحليله لقوله تعالى : « ان الله عزيز حكيم » في الآية الآتية : « فَإِنْ زُلْزِلُمْ مِنْ يَعْدِلْ مَا جَاءَ تَكْمُلُ الْبَيِّنَاتُ فاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ » (171) .

يقول : « وتذكيرهم بأن الله « عزيز » يحمل التلويح بالقوة والقدرة والغلبة ، وانهم يتعرضون لقوة الله ، حين يخالفون عن توجيهه . وتذكيره بأنه « حكيم » ، فيه إحياء بأن ما اختاره لهم هو الخير وما نهاهم عنه هو الشر ، وانهم يتعرضون للخسارة حين لا يشعرون أمره ولا ينتبهون عما نهاهم عنه . فالتعقيب بشطريه يحمل معنى التهديد والتحذير في هذا المقام » (172) .

فلاحظ في تحليل كل منهما عمقا يختلف فيه أحدهما عن الآخر ، فابن أبي الأصم المصري يراقب الآية من حيث المعنى والمحتوى ، والشكر سيد قطب يراقب المعنى والإحياء خاصة ، فالأول في تحليله يحرك العقل ، والثاني يجمع بين العقل والمخيلة وإثارة النفس .

إن ما تتميز به عبارة القرآن هي أنها تشع بالصور الحية ، وخلال المشاهد المتحركة . وكان لا بد لهذه الصور أن تتناسق ، إذ تمثل في التناسق وحدة الانسجام من حيث الدقة والقوة ، ومن حيث الإثارة والتأثير ، ومن حيث الهدف الذي من أجله صيغت الصور ، ونبتت من محيط البيئة العربية ، لتظل الذهن البشري بظلال الصور الحسية ليدرك المغزى ، ويزداد عمقا في فهم كنه القرآن في تعابيرها الفنية وأسلوبه وعصائصه وفلسفته .

وفي القرآن عديد من الآيات التي تتناسق فيها الصور . يقول تعالى : «مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» (173) .

إن الذين يعبدون غير الله ، ويتخذون الأوثان آلهة ، يحتمون بها ، ويقدمون لها القرابين ، مثلهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا .

لقد أخذ التشبيه قوته ومعالم صورته من البيئة العربية ، فالعنكبوت في حد ذاتها غير محبوبة ، وشكلها مخيف ، كما أن ما تقيمه من بيت لا يستغرق مدة طويلة ، وإن أضعف البيوت لبث العنكبوت .

وهذه الصورة تنطبق تماما على الدين خلط قلوبهم من الإيمان والعبادة الحقيقية التي ترجع إليهم إلى الخالق الحقيقي لهذا الكون . فهم في نظر القرآن دواب ، انحرفوا بطبيعتهم ، واتجهوا نحو عبادة الأوثان . وهذه الآلهة وهي جماد لا حراك بها تتحكم فيهم ، وتجبراً منهم يوم القيامة ، لأنها تسبح بحمده سبحانه وتعالى من حيث لا يشعرون ، وصدق الله العظيم حيث يقول : «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبُحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَعْقِلُون» تسبيحهم (174) . « كما أن ما تقدمه من قرآن وتقديس لا يلبث أن يكون سدى . وشبه كل هذا بيت العنكبوت في ضعفها وانحسارها وعدم قدرتها على حماية نفسها ، فالآلية لا تملك قدرة الدفاع عنها ، ولا تنفع أو تضر أصحابها ، وإن العنكبوت لا تملك القدرة أيضا على حماية بيتها من الانهيار لأقل حركة .

إن هذا التناسق بين الصورتين والدقة في إحكام كل منهما ، حيث التطابق بين الأجزاء ، وإن المغزى واحد ، كما أن النهاية واحدة ، تضع الصورة على غاية من الدقة والقوة .

والآية تعد إلى توضيح المشبه به ، ليتضح في معالمة أبعاد المشبه ، ثم تنتهي الآية بقوله تعالى : «لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» ، لتؤكد غيابهم وجهلهم .

إن من يحل في قلبه الإسلام ، فقد حل به نور يستضاء به ، ومن ضل عن الهدى ، فنور قلبه يتلاشى ، ويفقد الرحمة على نفسه ، فيحرف ويقصر قلبه ، ويشتر من ذكر الله . فالمؤمن في نور ، والكافر في لجة من الظلام الخالك : ضلال وعي . هاتان الصورتان المتناسقتان يمثلان قوله تعالى : «أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ ، فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ ، أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ» (175) . إن التناسق عجيب في الآية فالتقابل بين الصورتين ، والربط بين أجزائهما : «فويل للقاسية» ، وتعقيب : «أولئك في ضلال مبين» ، أعطت الصورتين تناسقا أعنى وأوضح .

فالصورة الأولى يناسبها مثل لفظة «شرح» و«نور» ، والصورة الثانية تناسبها مثل لفظة «ويل» بجرسيها وهول لظنها ومدلولها . قال ابن عباس في تفسيرها ، أنها : «شدة عذاب» ، وقيل واد في جهنم من فيح ودم (176) ، وكذلك لفظة «القاسية» و«في ضلال» . وبذلك تتناسق الصورتان وتبدوان جليبتين واضحتين .

إن القرآن يتخذ من المقابلة ، والتناسق بين الصور ، وسيلة للتوضيح والتشخيص والتأثير . فالذي سبق أن أوضحته في الآيتين السالتي الذكر ، تؤكد الآية الآتية : «قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، قُلْ : اللَّهُ ، قُلْ : أَلَمْ يَخْلُقْكُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ، لَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ تَعْمًا وَلَا ضَرًّا ، قُلْ : هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ، أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ ، فَتَشَابَهُ

(173) الزمر 39 : 22

(176) تفسير ابن عباس من : 37

(173) العنكبوت 29 : 41

(174) الاسراء 17 : 44

الخلق عليهم ، قل الله خالق كل شيء ، وهو الواحد القهار (177) .

وإن الصور لترداد تناسقاً بحسن العرض ، وجمال الأسلوب اللين تصاغ بهما ، كالحوار بقل ، وضرب الأمثلة بالمقايسة ، وحسن النسق بين أجزاء الآية مع تعقيب يرتبط عضوياً بالمعنى العام للآية .

إن قوة التناسق بين الصور التي يعتمد إليها القرآن تناول تفصيلاً في إحدى صورتين ، وإيجازاً مستوفياً لأبعاد الصور في الصورة الأولى ، وتكون على شكل مقايسة كقوله تعالى : « مثل الجنة التي وعد المتقون ، فيها أنهار من ماء غير آسن ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ، وأنهار من خمر لذة للشاربين ، وأنهار من عسل مصفى . ولهم فيها من كل الثمرات ، ومفكرة من ربهم كمن هو خالد في النار ، وسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم » (178) .

تعرض الآية صورة الجنة وأهلها ، وهم يتمتعون بكل خيراتها ونعماتها وتقتصر - بشيء من التفصيل - نعم الله على عباده المتقين ، وما من به عليهم من مفكرة ورضوان - يقايسها القرآن يقيضها ، ويوجز محتوى هذه الصورة بقوله : « كمن هو خالد في النار ، وسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم » .. إنها صورة تنقبض لها النفس ، وهي تخيل بالمخيلة حال من أخذ إلى نار جهنم ، شربه فيها من ماء حميم . إن هذا النوع من الماء الحميم لتشديد الأثر حتى : « قبل إذا دنا منهم شوى وجوههم ، وانمازت فروة رؤوسهم ، فإذا شربوه قطع أمعاءهم » (179) . إن صورة الماء الحميم ، وهو يقطع الأمعاء ، تذلل الإنسان ، فيكاد يصاب بدوران وانهايار في الأعصاب ، ويشعر بهذا كل من يتعمق في الصورة ويدقق في أجزائها : وكيف تقطع الأمعاء ، وينخر هيكل الإنسان من الداخل وهو لا يشعر على منع الأدنى عنه وعلى وقاية نفسه ، وتكرر الحال ، لأن الكافر خالد في النار .

هاتان الصورتان تمان في تناسق رائع ، صورة تقابلها صورة ، وحال تقابلها حال ، فالجنة تقابلها جهنم ، والمتقون يقابلهم الكفار ، وخيرات الجنة التي تبعث الإنشراح النفسي في أعناق الإنسان ، يقابلها نار جهنم ،

وشرب الماء الحميم الذي يأخذ منهم كل ما أخذ ، فيقطع ، ويمزق ، ويشوي ، ويحرق ...

وقد اعتمدت الصورتان على الواقع الحسي ، ليكون التأثير البالغ وأشد وقعاً وتحريكاً للعقل والمخيلة .

وعبارة القرآن تعدد أحياناً إلى عرض واقع نفسي ، ثم تنبيه بلفظة تضع الصورة وظلال مشهدها في تناسق ووضوح . فلفظة « بور » في قوله تعالى : « بئس ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبداً ، وزين ذلك في قلوبكم ، وظننتم ظن السوء وكنتم قوماً بسوراً » (180) .

إن التناسق يتم عندما نطلق عنوان المخيلة لإدراك الصورة : التي تجسد أماننا الواقع النفسي للمنافقين ، فقد ظنوا - واستحال ظنهم إلى عقيدة - بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرجع من الحديبية إلى المدينة ، وإن أنه ليس يناصره ، وإن مثل هذا الاعتقاد المبني على ظن وهمي ، يؤكد وصف القرآن إياهم بقوله : « وكنتم قوماً بوراً » . والبور هي الأرض التي لا تصلح للحرث والزرع بحكم فساد تربتها ، فبقول المنافقين ونفوسهم ونواياهم فاسدة ، تستوجب سخط الله وعقابه ، ويوم القيامة يهلكون ...

وبذلك تترك المخيلة مدى التناسق بين الصورتين : صورة المنافقين وقد أضلهم الله ، وظنوا في الرسول خلاف الواقع الصحيح والتي توحى بخواء وفساد عقلي وروحي ونفسي - بصورة الأرض البور التي غلبت تربتها من مادة الإذراج ، وهي الخصيرة وقابلية التسمو .

وإن هذا الذي تستوحيه المخيلة ، تابع من تعبارة القرآنية ، وتثير إليه الأنفاظ والأوصاف ، دون أن تقوم العبارة بضرب مثل أو مقايسة كما سبق أن أوضحنا .

إن الدقة في التصوير تسهم في التناسق بين الصور ، بحيث يشعر القارئ وكأن الصورة الأولى لا تعطيه حقيقتها وأبعادها وآفاقها الواضحة إلا الصورة الثانية لا بديل عنها ، يقول تعالى : « فشرى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخمل حافية » (181) .

إن القوم في حال صرع ، فقدوا وعيهم وأعصابهم ، وهم في حركة

ان ما سبق ذكره من وجود تناسق محكم بين مفردات العبارة ومعانيها وصورها ، وبين البداية والنهاية ، ليصاغ في وحدة تركيبية ، تحل فيها الصيغة التعبيرية ، لتمثل أصول الفن التعبيري في القرآن ، وأصول جماله . ان الوحدة العضوية داخل الوحدة التأليفية في عبارة القرآن ، يجسمها إلى حد كبير تنوع أدوات الربط التي تجاوزت حدود مصطلحاتها ، إلى أداء وظيفتها الفنية في التعبير الفني ، وكذلك يهتم القرآن بالصيغة الفنية للإثارة والتأثير ، وهذا الإهتمام يستوجب عناية في أسلوب العرض وتنوعه تبعاً للموضوع . ان التناسق في الصيغة التعبيرية يعم كل القرآن : في الآية الواحدة ، والآيات المتعددة ، وكذلك السورة كلها .

يقول تعالى : « وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَحْيَاكُمُ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ » (185) .

إن الإحياء والإماتة ، وإعادة الحياة ثانية ، تستغرق فترة زمنية ، والصيغة الفنية بالقرآن دقيقة في الأداء ، فكان الربط في العبارة بين أجزائها « ثم » ، التي تفيد التعقيب ببطء . ولإثارة المشاعر ، وتحريك النفوس اتبع القرآن الخطاب المباشر « أنكم » لتأمل النفس ، وتذكرك أغوارها ، وتنتطق بحقيقة واقعها المؤلم أمام خالقها ، فحسن التعقيب من الجانب الفني ثم « أن » الثقيلة والتي تفيد التأكيد إضافة إلى لام التأكيد في « كفور » ، وصيغة وزنها « فعول » التي تفيد المبالغة . وفسرها الزمخشري بقوله : « ليجود لما أفاض عليه من ضروب النعم » (186) . وذلك ليتجاوب مغزاها مع خطاب الله للنفس البشرية « بكم » ، التي يمتد تفكيرها في خلقها وفي أحياء الكائن البشري ، بعد أن كان : « جماداً تراباً » وتطفة وعققة ومضغة (187) ، وكذلك في الإماتة والإعادة . وعلى العكس ، فلفظ التعاقب بسرعة عجيبة ودافئة ، مع تخيل بصوري حسي ، ووحدة في تسلسل المعنى في قوله تعالى : « فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَاباً » فأرسلنا إليها روحنا ، فتمثل لها بشراً سوياً (188) ، على سرعة البرق الخاطف تحجب مريم ابنة عمران ، فيرسل إليها الروح : ويتمثل أمامها

مضطربة عاصفة . هذه الصورة لا تناسبها إلا صورة تماثلها قوة ودقة ، لتتناسق الأجزاء والأبعاد ، وتلتقي في وحدة مصورة بظلال مشاهدتها . . . انها صورة أصحار نخل خالوة ، خطافية ، تنزل وترتفع في غير نظام ، والريح العاصف يذهب بها كل مذهب .

ان أفضل ما تتميز به الصورة في العمل الأدبي هو الدقة ، والدقة في هذا الميدان تحتاج إلى القدرة الفائقة ، والعقل الثاقب ، والإبداع في الملكة التعبيرية للإيصال والإيالة والتوضيح والتأثير . وهي في العبارة القرآنية أصيلة وأكثر دقة ، لأن الدقة تنبع من الخبرة بالحياة ، والقرآن يستوعب هذه الخبرة في أوسع معانيها وصورها بأداة فنية رائعة . وان كل الآيات التي سبق ذكرها تماثل بهذه الخاصية ، وتشاركها القوة أيضا ، لأن ما كان دقيقا لا بد أن يكون قويا . يقول تعالى : « مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَنَّهُ ، وَمَا ظَلَمَهُمْ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ » (182) .

الصر هو الريح الباردة (183) . وعند ابن عباس : حارة أو باردة (184) . ان الصورة التي تعرضها الآية تشخص الذين ينفقون في هذه الحياة ، بأذلين في ذلك الجهد ، وليس في اتفاقهم تقع ولا فائدة ، لأن قلوبهم خلت من روح القرآن ، فكان ما ينفقونه بمثابة زرع ، أهلكه ريح عاتية ، فبوغت أصحابه . ويشهد عليهم القرآن بأنهم ظلموا أنفسهم ، إذ لم يعطوا حق الله في الحرث ، وحق نفوسهم في التعب والكد . ان عنصر المبالغة الذي يداهم النفس وهي - بعد - على يقين من جني ثمرة الحرث والزرع ، تولد النفس البشرية ، ولا سيما تلك التي كثرت بربرها ، وربطت مصيرها بأرضها ودنياها . أما النفس المؤمنة ، فهي وان تألمت ، تسلم أمرها إلى خالقها ، فهو المديبر الوحيد لشؤونها .

ان دقة التناسق تكتمل في صورة منتظمة ، حيث التخت سورة اتفاق أهل الشرك في الحياة بما لا يجدي فقيرا ، بصورة من يملك حرثا ، وهو ينتظر سرور وشغف عظامه ، وإذا برح فيها صر تدعه خطاما ، كأن لم يكن بالأمس ، ولم يشاهد البشة .

(185) الحجج 22 : 66

(186) الكشف 169/3

(187) الكشف 169/3

(188) مريم 19 : 17

(182) آل عمران 3 : 117

(183) الكشف 169/3

(184) تفسير ابن عباس من : 54

بشرا. سويا. والوظيفة الفنية «لقاء» هنا هي أنها تستجمع قوى النفس، لتصور العقل والوجدان في آفاق المخيلة حتى يرسم لنفسه الصورة وظلالها وأعماقها، ويدرك ما تحمله العبارة من مغزى، وسبق في المعنى.

أما حسن النسق بالواو، وهو كثير في القرآن، فيعرضه علينا ابن أبي الأصم المصري في قوله تعالى: «وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي غيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي» وقيل بعدا للقوم الظالمين (189)». يقول: «فأنت ترى اتيان هذه الجمل معطوفا بعضها على بعض بواو النسق على الترتيب الذي تقتضيه البلاغة، لأنه سبحانه بدأ بالأهم، إذ كان المراد إطلاق أهل السفينة من سجنها، فلذلك بدأ بالأرض، فأمر بالابتلاع، ثم علم سبحانه أن الأرض إذا ابتلعت ما عليها من الماء ولم تقطع مادة الماء، تأذى بذلك أهل السفينة عند خروجهم منها (وربما كان ما يترك من السماء مخلقا لما تبتلعه الأرض، فلا يحصل انحسار). فأمر سبحانه السماء بالإفلاق بعد أمره الأرض بالابتلاع، ثم أخير بفيض الماء عندما ذهب ما على الأرض، وانقطعت مادة السماء وذلك يقتضي أن يكون ثالث الجملتين المتضمنتين. ثم قال تعالى: «وقضي الأمر» أي هلك من قدر هلاكه، ونجا من قضيت نجاته، وهذا كنه الآية، وحقيقة المجزأة، ولا بد أن تكون معلومة لأهل السفينة، ولا يمكن علمهم بها إلا بعد خروجهم منها، وخروجهم منها موقوف على ما تقدم، فلذلك اقتضت البلاغة أن تكون هذه الجملة رابعة الجمل، وكذلك استواء السفينة على الجودي، أي استقرارها على المكان الذي استقرت فيه استقرارا لا حركة معه، لثبتي آثارها آية بعد أهلها وذلك يقتضي أن يكون بعدما ذكرنا، وقوله سبحانه: «وقيل بعدا للقوم الظالمين». هذا دعاء أوجبه الإحتراس مما يظن أن الهلاك ربما عمل من لا يستحق، فدعا سبحانه على الظالمين ووصفهم بالظلم إحتراسا من هذا الاحتمال وذلك يقتضي أن تكون بعد كل ما تقدم (190)».

إن أدوات الوصل تمثل العلاقة الفنية بين العبارات، ومن يحسن وضعها في الكلام، فقد أحسن البك والنسق بين أجزاء الكلام، وإن هذا الحسن لا يحقق إلا إذا سائر ترتيب المعاني في النفس. يقول تعالى:

«ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، وأنهم لا يستكبرون» (191)».

إن تكرار «لتجدن» مرتين، وإن صيغتها وتأكيدها باللام، والنون الثقيلة، تفيد وضوح التقابل في المعنى: ففي الأولى اليهود وأهل الشرك، وفي الثانية أهل الإيمان والمودة... ثم يتم ربط المعنى بالسياق باسم الإشارة «ذلك»، ليفسر المغزى من أن النصارى أقرب مودة للذين آمنوا، وإن فطرتهم سليمة، وهذه السلامة يؤكدتها قوله تعالى: «وأنهم لا يستكبرون» «عن الإيمان بمحمد والقرآن (192)». ويتم الوصل «بأنهم» في تناسق صيغ.

ونلاحظ تقديم كل من «أشد الناس» على اليهود، وهؤلاء على الذين أشركوا، وكذلك تقديم «أقربهم مودة» على «الذين قالوا إنا نصارى». وكل ذلك لتأكيد فوعة النفوس في حبها وطبيعتها. يقول الرمضاني: «وصف الله شدة شكيمة اليهود، وصعوبة اجابتهن إلى الحق، ولين عريكة النصارى وسهولة أروائهم وميلهم إلى الإسلام، وجعل اليهود قرناء المشركين في شدة العداوة للمؤمنين، بل تبه على تقدم قدمهم فيها بتدبيرهم على الذين أشركوا، وكذلك فعل في قوله: «ولتجدنهم أحقرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا». ولعبري أنهم كذلك وأشد. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «ما خلا يهوديان مسلمين إلا هما يقتلانه» (193)».

ويتم حسن الربط «أن»، ويؤكد النون بمفرده يدرك سلامته وخفة وصله برشاقة، ومثاقفه في النسق كما إن هم الا يظنون» في قوله تعالى: «وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون».

فالانتقال من السياق إلى الخاتمة بالوصل «بأن» يتبع معنى ترتيب المعنى في النفس، حيث لا خلل ولا ثقل على اللسان والنفس، بل سلامة متناهية، على غاية من الرشاقة، والإبداع، والروعة.

(191) السورة 5: 82

(192) تفسير ابن عباس ص: 99

(193) الكشاف 688/1

(189) سورة هود 44

(190) تحرير التحرير ص: 425، 426

ويشارك «أن» في هذه الخاصية ، من حيث سلامة الربط ، ورشاقة الانتقال أدوات مثل «ذلك» و «كذلك» و «أولئك» ، والجمع بين الأخيرة و «ألا» وغيرها من الأدوات والألفاظ على ذلك كثيرة ، أذكر منها على سبيل التذكير لا الحصر قوله تعالى : «وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ، ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ النَّارِ (194) . . . يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ، ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ (195) . . . ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (196) ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ (197) . . . ذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ (198) . . . ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (199) . . . إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَافُ أَهْلَ النَّارِ (200) . . . ذَلِكَ الْقَوْزُ الْمَظِيمُ (201) . . . وَذَلِكَ لِيُنْكَرَهُنَّ وَمَا كَانُوا مُفْتَرِينَ (202) ، «وَذَلِكَ جَزَاءُ الْفَاسِقِينَ» (203) . . .

و «بذلك» أذكر قوله تعالى : «وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ، وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَجَسًا ، كَذَلِكَ نَعْرِفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ (204) ، «فَأَسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ (205) ، « . . . كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ (206) ، «كَذَلِكَ تَخْرِجُونَ (207) ، أما «وأولئك» فكقوله تعالى «أولئك هم شر البرية» (208) ، «وأولئك

- (194) سورة ص : 38 : 27
(195) التغابن : 64 : 9
(196) الحشر : 59 : 13
(197) الحشر : 59 : 14
(198) البينة : 98 : 5
(199) البينة : 98 : 9
(200) سورة ص : 38 : 24
(201) التغابن : 64 : 4
(202) الأحقاف : 46 : 25
(203) الحشر : 59 : 17
(204) الأعراف : 7 : 58
(205) الأنبياء : 21 : 98
(206) البقرة : 2 : 171
(207) الزمر : 43 : 11
(208) البقرة : 96 : 6

هم خير البرية» (209) ، «أولئك في الأذنين» (210) ، «وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» (211) ، وأحياناً يرداد الربط روعة وبلاغة حين يشارك مع «أولئك» «ألا» ، كقوله تعالى : «أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون» (212) ، «وأولئك كتب في قلوبهم الإيمان . . . أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون» (213) ، ويتم الربط أيضاً بذلك ، كقوله تعالى : «تلك عشي الذي اتقوا وعشي الكافرين» (214) ، «تلك آيات الله فنزلوها عليك بالحق» ، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون» (215) ، إضافة إلى هذه الأدوات ، لدينا أدوات أخرى يدرجها من يستقرى القرآن الكريم ، ولست هذا إلا مجعلاً أكثر مني مفصلاً ، وبوجه عام يمكن القول : أن أدوات الوصل في القرآن ، فصل الكلام في وحدة متناسقة عجيبة ، يعبر على قلم الكاتب محاكاة في فطرة سلاسته ، وطبيعة اتساقه بالسياق ، أن هناك وسائل أخرى تختص من الأسلوب ، واتساق الكلام بعضها مع بعض حيث تحدث بلاغة في الوصل بالصيغة الفنية ، وذلك كقوله تعالى : «وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تسر من السحاب» ، صنع الله الذي أتقن كل شيء ، «إنه خير بما تفعلون» (216) .

إن المقطع «صنع الله الذي أتقن كل شيء» ، قام بمفرده بوصل عبارات الآية بعضها ببعض ، وتناست بالسياق ، فالجبال التي تحسبها جامدة غير متحركة ، هي تمرر السحاب ، وهذا يشهد بقدره الخالق في صنعه ، وإبداعه في هذا الصنع ، فنامب السياق لفظة تشهد على القدرة الفائقة ، والمعجزة لبشره ، وكانت هذه اللفظة «صنع» في قوله تعالى : «صنع الله الذي أتقن كل شيء» .

كذلك نلاحظ التعبير «وما يدريك» في قوله تعالى : «الله الذي أنزل

- (209) البينة : 98 : 7
(210) المجادلة : 58 : 20
(211) آل عمران : 3 : 116
(212) المجادلة : 58 : 19
(213) المجادلة : 58 : 22
(214) الرعد : 13 : 35
(215) الجاثية : 45 : 6
(216) النمل : 27 : 88

الكتاب : بالحق والميزان ، وما يدريك لعل الساعة قريب (217) ،
ميرة للنفس ، إذ أحست الربط بالسايح ، وأقنت الوحدة العضوية بين
أجزائه . وإن « ما يدريك » تحصر الذهن لإدراك محتوى الحق والميزان
الذي أنزل الله به الكتاب ، والذي يضم حقيقة ثابتة وهي قرب الساعة ، وفي
الإدراك يتروى الذهن ، وإذا بالآية تتناسق وتتلاحم .

إن الوحدة العضوية في الصيغة التعبيرية للقرآن تنبع من وحدة التناسق
والإنسجام في المفردات والفكرة والصور ، وهي تحتاج إلى رؤية وتبصر
لإدراك سلاسة نظم آي القرآن ، بأسلوبه الأخاذ ، وتسلسل معانيه . إن
قوة السبك بين أجزاء الآية الواحدة ، والآيات المتعددة ، والسورة كلها ،
تمثل بصورة عامة ما أعنيه بالوحدة العضوية في التعبير القرآني .

يقول تعالى : « وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ
الصَّادِقُونَ وَالشَّهِيدَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَتُورُهُمْ .
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ،
اعْتَمَرُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ
وَكِبَارٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ خَبثٍ أُعْجِبَ الْكُفَّارُ
نَبَاتُهُ ... الآية (218) » .

هذه آيتان ، نلاحظ في الأولى تقابلا بين الذين آمنوا والذين كفروا ،
ومصير كل جماعة منهم . والصفات التي يصفها القرآن على كل من
المجموعتين ، فقد وصف المؤمنين بالصادقين في قوله : « أولئك هم
الصادقون » ونم الربط بالمنطوق الأول « بأولئك » ووصف المجموعة الثانية
بأصحاب الجحيم في قوله تعالى : « أولئك أصحاب الجحيم » . وتم الربط
« بأولئك » أيضاً . إن في تكرار « أولئك » ثالثة تأكيد واهتمام بالأمر
المعني . إن وحدة التناسق في هذه الآية توفرت بحسن الربط ، ووحدة
الإيقاع التي تجسدت في المجموعة الأولى والثانية .

ويبدو التناسق أوضح في الآية التي تليها والتي صدرت بقوله تعالى :
« واعلموا ... » لقد توفرت في الآية الأولى أسلوب يناسب المحتوى ، وهو
عرض واقعي لكل من المؤمنين والكافرين ، وفي الآية الثانية كان الأسلوب
مغايرا إذ طبع بأسلوب الخطاب المباشر بقوله تعالى : « واعلموا إنما الحياة

الدنيا ... الآية » . وفي هذا الأسلوب تعقيب لمغزى ما تقدم : وتأكيد
لما وصف القرآن به المؤمنين ، فالحياة الدنيا قافية ، وهي بمثابة ثبات
رواه غيث مبشر ، فلما نما واستقام عوده أصابته عاهة ، فاستحال خطافاً .
والمؤمن الحق هو الذي يعبر الاهتمام الأكبر لطاعة الله ، في دنياه القافية .
لقد تم التناسق بالربط « واعلموا » ، وذلك لفت النظر ، وتحويل الذهن .
والأخبار بالعلم اليقين ، إذ يعوزهم ذلك ، ليكون الإدراك مصيباً لحقيقة
الدنيا ، فواقع المؤمنين في آخرهم ، وهم في جنة يحبسون - وواقع
الكفار ، وهم في جهنم يعضطون .

إن تسلسل المعاني في القرآن ، والوحدة التي تجمع بينها في صيغة
التعبير ، تعني بما هو منطقي ومهم ، ليرتب عنه وحدة متسقة في
التسلسل ، وفيه تكمن سر الوحدة العضوية . يقول تعالى : « إن الأبرار
لفي نعيم ، وإن الفجار لفي جحيم ، يصلونها يوم الدين وما هم
عنها بغائين ، وما أدراك ما يوم الدين ، ثم ما أدراك ما يوم
الدين ، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله (219) » .

هذه مجموعة من الآيات تصل إلى السبع ، عرضت في الأولى حال
الأبرار وهم في النعيم ، وتم تأكيد المعنى « بأن » الثبلة ، ولام التوكيد .
« إن الأبرار لفي نعيم » ، وفي الثانية عرضت حال الفجار وهم في الجحيم
وتم تأكيد المعنى « بأن » الثبلة ، ولام التوكيد ، وصيغة المبالغة في « فجار »
فعال ، « وإن الفجار لفي جحيم » ، ثم يتسلسل المعنى بالاستمرار في تفصيل
واقع الفجار يوم الدين ، بقوله تعالى :

« يصلونها يوم الدين ... » ويؤكد القرآن التصلية بالفعل « يصلونها »
نفسه وبعبارة تضاعف التأكيد : « وما هم عنها بغائين » . وما دام يوم الدين
يكفرون به ، ويكذبون بوقوعه ، احتاج إلى تأكيد أقوى ، فتسلل
المعنى بتفصيل يوم الدين وهوله ، وتأكيد به تكرار : « وما أدراك ما يوم
الدين » مرتين ، والتشديد على التكرار بصيغة التأكيد ، وهي « وما أدراك »
التي تفيد شدة ذلك اليوم وعنفه وعظمته هوله ، ثم يضيف القرآن صفة
ليوم الدين - وتعدد الوصف يقيد بدوره أيضاً - بقوله تعالى : « يوم لا تملك
نفس لنفس شيئا » ، يوم تسلم النفس لأعمالها ، وما كسبته الأيدي والألسن
والقلوب ، وهو « يوم الدين » ، يوم العزيز القدير ، الذي يملك حكمه

وقضاه : « والأمر يومئذ لله » ، فهو « بيد الله » ، لا يملكه يومئذ غيره ، ولا ينازعه أحد (120) .

إنه نظرا لاهتمام السورة ، بيوم الدين ، فقد كرر « يوم » أربع مرات ، في الآيات السالفة الذكر ، وهو تعزيز وتأكيد لهول يوم القيامة . وهكذا تلتحم الأجزاء بعضها ببعض ، مراعية في ذلك الأهم في الموضوع : إن حسن الربط ، وتوفر الوحدة العضوية بين أجزاء العبارات القرآنية ، وقيام الصيغة التعبيرية بتجسيم هذه الخصائص ، تعطي التعبير قوته ، والتناسق مظاهره ، والمعاني درجة الأهمية فيها ، يقول تعالى : « وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ، وَالْأَرْضَ فَتَرْتُهَا فَتَنُحْمَ الْمُأْمَدُونَ ، وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجِينَ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ » ، فنفروا إلى الله ، إني لكم منه نذير مبين ، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون ، أتواصوا به ، بل هم قوم طاغون ، فتول عنهم ، فما أنت بملوم ، وذكروا فإن الذكرى تنفع المؤمنين ، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين (121) .

إن بدء الآية بالسما ، فالأرض ، فكل شيء ، يلفت نظر القارئ إلى التسلسل المنطقي ، فالسما التي تظللنا ، والأرض التي نقتربها ، جمعنا كل الكائنات بينها ، فكان كل شيء من زوجين ، ومن ذلك الكل بنو آدم . وكل هذا فلعنه في حياته .

وهدف القرآن من ذلك التذكير والتدبير : « لعلكم تذكرون » . والآيات التي احتوت هذه المعاني ، تجسم فيها الإنسجام والانساق ، وتم فيها تلاحم الأجزاء ، وبرز فيها حسن التعقيب المثير في قوله تعالى : « وَأَنَا لَمُوسِعُونَ » ، « فنعلم الماهدون » . ثم يتم التناسق بينها وبين الآية التي قبلها ، وهي مصدرة بقوله تعالى : « ففسروا . . . » بالخطاب المباشر ، وما تحمله من جرس وإيقاع التردد . ولين ؟ للواحد القهار .

إن « ففسروا » تضفي على النفس حالا خاصة ، لأنها عبارة عن ترجمة صادقة في ارتباط ابن آدم بخالقه ، فقد خلق له السما والأرض وكل

شيء فيهما ، ومن طبيعة المنطق أن ترجع كلها إلى خالقها . وهنا تتمثل أهمية : « ففسروا » من حيث التناسق التام بالسياق : معنى ومغزى ، واتصالا واتساقا بالصيغة التعبيرية . ويزداد التأكيد لهذا المعنى بقوله تعالى : « إني لكم منه نذير مبين » ، بتقديم « لكم منه » على خبر أن وهو « نذير » ، ووصف الأخير « مبين » . ويتم التناسق ، وإحكام الربط بما سبق ذكره « وكذلك » التي تلي الآيات السالفة في قوله تعالى : « وكذلك ما أتى الذين من قبلهم » . هذا الانتقال يحدث نسقا فنيا ، به سلامة وتجاوب نفسي في أداء المعنى ، وتنبه الرسول بأن ما يقام به ، سبق أن فاساه الرسل من قبله ، ثم يوجه الخطاب إلى هؤلاء القساء ، بتضخيم أعمالهم ، وأنهم طغاة جبابرة بقوله تعالى : « أتواصوا به بل هم قوم طاغون » . وهنا تحتاج نفسية الرسول إلى الاطمئنان ، ويوصي بالإعراض وأنه غير ملوم في ذلك : « فتول عنهم فما أنت بملوم » . والتذكير من جانب الرسول هو الغذاء الروحي لمعنويات المؤمن : « وَذَكَّرْ فَإِنَّ الذَّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ » . كل هذا يتم في وحدة من التناسق ، وفي تسلسل منطقي في المعنى .

هذا السياق الذي يعبر عن محتواه كل الآيات السالفة يرتبط بقوله تعالى : « وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون » . وكأن هذا المقطع لا يرتبط بما قبله ، إلا أن شيئا من الإمعان يدرك الدارس به وحدة الارتباط ، ذلك أن الجن والإنس خلقوا في هذه الحياة ، ووفرت لهم كل الأمور ، وأهمها العقل - الطاقة الكبرى لتدبير شؤون الحياة - لكي يعبدوا الله ، بأن يودوا كل واجباتهم ومسؤولياتهم نحو خالقهم ونفوسهم وعائلاتهم ومجتمعهم ، وأفراد المجتمع الإنساني كله . وهذا هو محتوى قوله تعالى : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » . وهو تعقيب تجسم فيه محتوى السياق .

إن القرآن - وهو يعدد دوما إلى الإثارة والتأثير ، وتحريك مشبهات النفس - اهتم بكل مظاهر التناسق ، وبأسلوب العرض ، ليرز في جماله الفني الرائع ، وليأخذ طريقه إلى النفس ، بطواعية النفس وانفتاحها . وأسلوب العرض في القرآن يأخذ أشكالا متعددة ، لاحيا في التعدد بل تبعاً للموضوع ، وعلى حسب متطلبات المغزى والهدف . فأسلوب الحوار والمجادلة والاستنطاق ولت النظر ، والتساؤل ، والتشبيه والتدبير والتبصر ، والتأكيد والوصف ، والعرض العابر ، والإيحاء ، والتشجيع ، والتوبيخ والتعدي ، والعنف ، والهدوء ، والتشهير ، والتغافل وغيرها من الأساليب ، تبدو واضحة في أي أثر آن ، وكلها مسخرة للغرض الذي يهدف إليه

(220) تفسير ابن عباس ص : 504

(221) الداريات 51 : 47 - 58

القرآن عن محال الآيات وموضوعها.

ومن خلال الآيات التي استشهدت بها في هذه الرسالة تعكس حقيقة أسلوب القرآن، وأذكر بعضاً آخر، لأجسم فيها حقيقة الناسخ في الصيغة التيسيرية للأسلوب، يقول تعالى: **هَافُتًا عَادًا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مِنْ أَشَدِّ مَنَا قُوَّةً أُولَئِكَ يَرَوْنَ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ** (222) .

نعرض الآية قوم عاد واستكبارهم في الأرض بأسلوب الحوار غير المباشر ، والرد عليهم بما يدعونه نفسه ، فهم يرون أنهم أشد قوة ، ويكون الرد نعتية لحقيقتهم ، وهو مقترن بأسلوب التدبر والتبصر كما في قوله تعالى : « أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً » . فيعقب الرد التخصيص على سبب عتوهم واستكبارهم بقوله تعالى : « وَكَانُوا بآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ » .

ونلاحظ في هذا الأسلوب - أسلوب العرض العابر - وخبرات تقنية ، تتخلله للإشارة والتدبير والتأثير . إن هذا الأسلوب أضفى على الصيغة التعبيرية وحدة من التناغم ازدادت به جمالا وروعة .

إن أسلوب إثارة النفس يأخذ شكله الملائم على حسب مقتضيات الآية. يقول تعالى: «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عِشْرٌ مِنْهَا، وَمَنْ جَاءَ بِالسُّيِّئَةِ فَكُبِّرَتْ وَجُودُهَا فِي النَّارِ، هَلْ تَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» (223).

إن المقطع الأول من الآية الأولى ورد مفردا : « من جاء ... فله » ،
وفي المقطع الثاني ورد جمعا ، وهو حائد على الأول : « وهم ... آمنون » ،
وفي الآية الثانية أفردا وجمعا : « من جاء ... فكبت وجوههم » ، وكذلك
نلاحظ في المقطع الأخير من الآية الثانية أسلوب الخطاب المباشر ، وكأن
الذين كتبوا على وجوههم حاضرون أمامه : « هل تجزون إلا ما كنتم
تعملون » يدل أن يقال - نمشا مع صيغة الماضي - : « هل يجزون إلا
ما كانوا يعملون ... » وذلك لإثارة النفس ، وتبنيه الذهن وبعث الحركة
والحياة في عبارة القرآن .

من جمال أسلوب القرآن الذي يعث القوة ، هو عرض الحقيقة
يبدو : ولكنه هدوء قوي في معناه ، تخلله المباغة ، وذلك في أمثال
الآيات التي تحصل حقيقة ربانية ، كوعده من الله ، ويكون ردا على شخص
المختصرين ، كقوله تعالى : « وَأَنصَبُوا جَهَنَّمَ إِنَّمَانِهِمْ لَا يَنْصَبُ
اللَّهُ مِنْ يَمُوتُ ، بَلَى ، وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ » (224) . انهم أنصبا أن الله لا يعث من يموت ، وقد نفى
القرآن معتقدهم هذا ، وفاست « بلى » بنفي ذلك ، بحكم وظيبتها الفنية
وهي : المباغة النفسية ، إن « بلى » تفيد الإثبات عند النجاة ، لأن نفي النفي
أثبات . يقول الزركشي انها : « تكون ردا لنفي يقع قبلها ، أو أن تقع
جوابا لاستفهام » (225) . وتبرز هذه المباغة بالتنصيص على أن يعث
الحياة في الأموات يوم القيامة كان « وعدا عليه حقا » ، وهذا التعبير يؤكد
مهمة « بلى » في الآية ، وأن البعث حقيقة ، لا جدال فيه . ثم يأتي التعقيب
في قوله تعالى : « وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ » ليدع النفس حائرة ،
وفي تناقض نفسي ، وذلك لشرك في خصم حيرتها علمها القاصر أمام
علم الله .

ولذلك يمكن أن نقول أن بالمقطع الأول من الآية جدلاً قسياً صامتاً ،
 نتوجه من قوله تعالى : « وأمسوا جيد أيمانهم » ، فالقسم الذي يصحبه
 جيد : واستجماع القوى النفسية - يشير إلى نفس حائرة ، بداخلها صراع
 وجدل . ثم يعقبه رد هادئ ولكنه عنيف : « بلى » وعدا عليه حقاً ،
 وتنبؤ الآية بوضع النفس أمام حقيقتها : « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » .

الفصل الخامس

الإيقاع الموسيقي في القسيران

الإيقاع لفظة:

جاء في لسان العرب (1) ما يأتي :

وَقَعَتِ الدُّوَابُ وَوَقَعَتْ : رُبِضَتْ . وَوَقَعَتِ الْإِبِلُ وَوَقَعَتْ (مشددة) : اطمأنت بالأرض بعد الري . يبدو أن هذا هو المدلول الحسي الذي اشتقت منه لفظة الإيقاع : ثم أصبحت تستعمل للحرب والمطار كما جاء في لسان العرب (2) . والوقعة والوقعة : الحرب والقتال . وقيل المعركة . والجمع الوقائع . وقد وقع بهم وأوقع بهم في الحرب ، والمعنى واحد . وإذا وقع قوم بقوم قيل : واقعوهم وأوقعوا بهم إيقاعا .

ويقال سمعت وقع المطر وهو شدة ضربه الأرض إذا دبل . أو يقال سمعت الدواب وقعا ووقوعا .

ومن كل هذا يمكن التوكل : أن الإيقاع هو أحداث صوت أو جرس خلقت أو رفيع ، فالدواب ومنها الإبل عندما تريض تحدث صوتا ، والحركة التي تحدثها المعارك والأمطار تنغم يعلو الصوت ذي الإيقاع القوي الرفيع . ثم أخذ الإيقاع مفهوم الجرس الذي يجعله اللحن . ولذلك جاء في لسان العرب (1) ما يأتي : والإيقاع : من إيقاع اللحن والغناء ، وهو أن يوقع الألحان ويبينها . ومادام الإيقاع يحمل في جوهره صوتا هو الجرس والنغم . وقد ورد كل منهما كثيرا في الفصل ، فمن المستحسن تعريف كل منهما على حسب ما جاء في لسان العرب .

أ - الجرس لفظة :

جاء في لسان العرب (2) ما يأتي :

جرست الماشية الخجر والعشب ، تجرسه وتجرسه جرسا : أحسنه .

(1) لسان العرب مادة وقع .

(2) لسان العرب مادة جرس .

وجرس البقرة ولدها جرسا : لحسة . وكذلك النخل : إذا أكلت الشجر
تصبل .

وقيل : جرس الطائر وأجرس : صوت . ويقال سمعت جرس الطير
إذا سمعت مناقيرها على شيء تأكله .

يبدو أن المفهوم الحسي آت من الدلالات السالفة الذكر ، والتي مفادها
الصوت الخفيف والنفث . ومن هذا المفهوم اشتقت الدلالات الآتية :
أجرس الحادي إذا حدا للإبل .

أجرس الحلي : صمع له صوت مثل صوت الجرس . وهو صوت جرسه .
جرست وتجرست : أي تكلمت بشيء وتنفعت به .

أما مصدر جرس فهو الجرس . وهو الصوت المجروس وقيل الصوت
الخفي . وعن ابن سيده : الجرس والجروس والجرس : الأخيرة عن كراع :
الحركة والصوت من كل ذي صوت . ومن هنا جاء قول العرب :
جرس الحرف : نفثته

ويبدو أن الجرس يأخذ معنى النغم أيضا .

ومن كل هذا يمكن أن نقول أن الجرس ليس هو مطلق الصوت :
فلسوت جرس وهو صداد ، ونغمة : وهو الجرس في حدود الشيء المجروس
ب : النغم لغة :

جاء في لسان العرب (3) ما يأتي :

نغم (فعلان) في الشراب : شرب منه قليلا كتغيب .

من هذا المدلول الحسي قيل : سكنت فلان فما نغم بحرف وما تنغم
مثله ، وما نغم بكلمة .

النغم : الكلام الخفي . والنغمة : الكلام الحسن وقيل هو الكلام
الخفي : نغم ينغم وينغم .

النغمة : جرس للكلمة وحسن الصوت في القراءة وغيرها .

ويمكن أن نقول بعد كل هذا ان النغمة هي الجرس الذي ينغم به .

ي : الصوت اشرنم به (4) ، بحيث ينبع التسلسل الآتي : صوت :
أجرس ، فنغم ، ومن كل هذه العناصر يحصل الإيقاع .

ان الحديث عن الإيقاع الموسيقي يستوجب إلقاء هذا السؤال : هل
اللغة العربية موسيقية ؟ وإذا كانت كذلك فما مقومات هذه الموسيقى ؟

الحقيقة أن أية لغة في العالم تحوي على موسيقى خاصة بها ، تختلف
بها عن غيرها ، وتنبع من طبيعة البيئة والإنسان المتكلم بها . وما دامت
اللغة هي وليدة حاجة الإنسان ، وما دام الإنسان كائنا متظما في جميع أجهزة
كلياته ، فإن اللغة تنطبع بهذا الانتظام الذي يصحبه إيقاع معين : « ان الإيقاع
على فترات متساوية ظاهرة مألوقة في طبيعة الإنسان نفسه ، فبين ضربات
القلب انتظام ، وبين وحدات النفس انتظام وبين الثوم والبقطة انتظام
وهكذا (5) فبدأ الانتظام يحصل من حسن التوزيع ووحدة التناسق
والانسجام . ولزيادة التوضيح اذكر ما جاء في كتاب التعبير الموسيقي على
لسان مؤلفه : « ولقد أدرك الباحثون وثوق الصلة بين الإيقاع الموسيقي وبين
النظام الذي تسير عليه حركة الجسم والطبيعة فللجسم حركات إيقاعية
مربعة كالتنفس ، بما فيه من شهيق وزفير أو حركات بطيئة نسبيا كتعاقب
الجوع والشبع والثوم والبقطة ، وفي الطبيعة إيقاع ثنائي يتعاقب فيه الليل
والنهار ، وإيقاع رباعي تتعاقب فيه فصول السنة . ومن هنا قال كثير من
الباحثين بأن للموسيقى أصلا عضويا أو طبيعيا ، ما دامت الحركة الإيقاعية
فيها ترديدا لحركات مناظرة لها داخل الجسم الإنساني أو في الطبيعة
الخارجية مما يؤدي إلى تكوين ما يمكن أن يسمى بالحاسة الإيقاعية لدى
الإنسان . وليس اهل على ذلك من أن أول استجابة للطفل أو للبدائي بإزاء
الموسيقى ، تكون استجابة إيقاعية ، تتمثل في تروع من التمايل أو الرقص
البسيط من إيقاع الأنغام (6) »

إن العربي يفطره ميال إلى الإيقاع ، فصحراؤه واسعة ، متراصة
الأطراف تبدو الطبيعة فيها جميلة الصورة ، أخاذا بمنظرها العجيب . وفي
ظللال هذه الحياة للإنسان العربي ، تأخذ النفس العربية طابع الطرب : «
فالنفس البدوية طروب في جوهرها . وجميع مظاهرها وانفعالاتها
واندفاعاتها إنما تنجلي في تعبير موسيقى موزون ، جز بيت الشعر الذي
سيكون مقياسه خطوة الجمل السريعة أو الطويلة ، وعلم المزودن نفسه في
جوهره بدوي ، إذ أن صورة العبقرية الأدبية قد انطبعت في الشعر (7) . »

(5) فلسفة وفن ص : 210

(6) التعبير الموسيقي ص : 20 ، 21

(7) الظاهرة القرآنية ص : 176

ولصقة الطرب مغزاها في نص الأستاذ مالك بن عبد النبي ، إذ أنها تعكس صدى النفس الموسيقية ، وأصالة تموجات الطرب التي تستجيب لهذه النفس . ويؤكد الدكتور زكي فحبيب محمود هذه الظاهرة : ظاهرة الإيقاع الموسيقي بقوله : « وأحب أن هذا الإيقاع الفطري فيما هو ما يجعلنا نتوقعه في مدرجاتها ، ونستريح إذا وجدناه ، وبصينا الفلق إذا فقدناه ، من هنا كان الوزن في الشعر ، وكانت السيمتريه في العمارة وفي التصوير (8) » . ويوضح مبدأ السيمتريه الذي هو مبدأ الإيقاع بأنه : « يمكن اعتباره فرعاً من مبدأ المثل في فطرة الإنسان وطريقة تكوينه ، وذلك هو ميل الإنسان أن يرى وحدة في الشيء المدرك (9) » فالطبيعة إذن في عمق وسطحية معالمها ، والإنسان في عمق بدوئه وأوج تحضره ، والمرحلة المتطورة التي يمر بها الكائن الحي ، وهو يصير إلى تطلعات عقله البشري ، تطبع بوحدة تضم عناصر متلاحمة على غاية من الانتظام والاتساق . والإنسان العربي يمثل هذا المبدأ لانفراد لغته العربية عن بقية اللغات السامية القديمة بالحياة وقابلية النمو والتطور ، ولم تبدل من يرم الجدارها على لسان الجاهليين إلى يومنا هذا .

هذه اللغة التي وضع فيها الخليل بن أحمد كتباً في النطق والشكل والنغم والعروض والتراجم والإيقاع (10) ، وزخرت المصادر القديمة بالحديث عن مميزاتها في جروفيها وأهنيها وأوزانها وإحياء مفرداتها ودلالاتها وخصائصها ، كخصائص ابن جني الذي يعد أوفى مصنف لسمات اللغة العربية وخصائصها ، إضافة إلى كتب اللغة والمعاجم والموسوعات العلمية والتاريخية والأدبية والشعرية — هذه اللغة التي تميز عن فطرتها وفطرة الإنسان العربي ، قدم فيها اللغويون قديماً وحديثاً نماذج لموسيقيتها .

يقول فيها الأستاذ مبارك : « ونرى أن ثمة أمثلة كثيرة في العربية تدل على اتساق الصوتي والتقابل الموسيقي في تركيب الكلمات وجروفيها (11) » .

ثم يعلق على هذه الظاهرة بقوله : « ولكن هذه الملاحظات والأمثلة التي أوردتها بعض اللغويين قديماً وحديثاً لا تكفي لإقامة نظرية عامة ، واستنباط قانون عام قبل توسيع أفق الملاحظة والاستقراء ، وهي على كل

حال تدل على ما في اللغة العربية من الخصائص الموسيقية في تركيب كلماتها وعلى ما بينها وبين الطبيعة من تقابل صوتي وتوافق في الجرس ، وذلك أول دليل تقدمه لنا العربية على خاصيتها الطبيعية وعلى أنها بنت الفطرة والطبيعة . وتستطيع أن تقول في غير تردد أن لا حرف في اللغة العربية إحياء خاصاً ، فهو إن لم يكن يدل دلالة قاطعة على المعنى يدل دلالة اتجاه وإحياء ، ويشير في انقفس جواً يهيئ لقبول المعنى ويوجه إليه ويوحى به . (12) » .

وهذه الخصائص حددت موسيقية العربية : « ولهذا كان المجال في العربية واسعاً لاستثمار الأدباء لهذه الخاصية الموسيقية في أدبهم من أي لغة أخرى ، ويتفق فيها للفنان ما لا يتفق في لغة غيرها من الموازنة بين جرس الكلمات ونخبة المفردات من جهة ، والأحداث المصورة أو الأفكار المعبر عنها (13) » .

هذا الكلام يضعنا أمام حقيقة ، هي أن العربية تتميز عن غيرها من اللغات برخامة موسيقيتها ، وخصوصية فمرة هذه الموسيقى النابعة من فطرة الحياة ، وفطرة الإنسان العربي الجاهلي ، فحروفيها وأصواتها : « واسعة الألف ، كاملة في مدرجاتها الصوتية ، حنة التوزيع للحروف والأصوات في هذا المدرج ، متميزة المخارج والصفات ، ثابتة الأصوات عبر القرون ، يتوارثها جيل بعد جيل ، متنوعة الوظائف ، في بنية الكلمة ، لكل نوع من الحروف والأصوات وظيفة في تكوين المعنى ، وتحت أصله وفواره وتوزيع شكله وألوانه ، مع تناسق بين أصوات اللغة ، وأصوات الطبيعة وتوافق بين الصورة اللفظية والصورة المعنوية المقصودة (14) » .

إن العربية لم تكتب هذه الخصائص إلا لتكون جميع الفاظها : « ترجع إلى نماذج من الأوزان الموسيقية (15) » التي وحدتها الحرفية والتركيبية ووحدة الانسجام والتوافق في الجرس والنخبة والإيقاع ، وما يلائمها من قائل في وحدة فنية وتقنية . وكما يقول الأستاذ مبارك : « ولو أنك حاولت نقل أي كلام عربي أو صفحة من كتاب إلى رموز موسيقية وأوزان لوجدته يتركب من وحدات تشابه وتختلف وتتكور وتتألف ، ويتألف من مجموعها قطعة موسيقية (16) » ، يقول المشرق ولهم ماضي : « التركيب

(12) خصائص العربية ، ص : 24

(13) المصدر نفسه ، ص : 24 ، 25

(14) خصائص العربية ، ص : 25

(15) المصدر نفسه ، ص : 24

(8) فنية وفن ، ص : 240

(9) فنية وفن ، ص : 241

(10) كتاب العين : مقدمة الباحث ، ص : 6

(11) خصائص العربية للأستاذ مبارك ، ص : 24

العربي عنى بالوقع الموسيقي (16) « . وهذا يرجع إلى خصائص هذه اللغة في حروفها وألفاظها وعباراتها ، وما تحلته من جرس وإيقاع موسيقي ، لأنها : « موزونة ، يعتمد اللفظ الواحد من ألفاظها على بنية موسيقية سليمة ، قل أن تناظرها فيها الفاظ لغة أخرى ، ثم إن حركة اللغة الذاتية المشبهة في طواعية مفرداتها طواعية تتدرج بها تحت قوانين صوتية مطردة ، وتطوي بها تحت قياسات منتظمة تشبه مع مقاصد التعبير وتجاوب اتجاهات المعنى ، دالة كلها على تقدم التكوين (17) » .

إن هذه الموسيقى في العربية ترجع كما ذكرنا إلى طبيعة الإنسان في تكوينه ، والكون في انتظامه ، وإلى قطرة البيئة العربية ، وسيطة الإنسان العربي البنية عن التكلف وتعقدات الحياة التي : « لا تعبر عن أية حيرة روحية أو ميتافيزيقية ، وهي تجهل دقائق المنطق ، وتجريد الفكر الفلسفي أو العلمي أو الديني (18) » ، وإن : « ثروتها اللفظية هي تلك التي تحقق حاجات الحياة البسيطة الخارجية أو الداخلية ليدوي لا لحضري (19) » . وهنا يجدر أن نذكر رأياً وجيهاً للأستاذ مبارك في تعليله لموسيقى اللغة العربية ، التي يرجعها إلى أمة العرب . يقول الأستاذ : « وفي رأبي أن طبيعة الموسيقى في اللغة العربية تعزى في أغلب عناصرها إلى تلك الأمة حيز « الأدب أدب الأذن لا أدب العين ، وحين اعتمد القوم على مسامعهم في الحكم على النص اللغوي ، فأكسبت تلك الأذان المران والتعيز بين الترويق الصوتية الدقيقة ، وأصبحت مرهقة ، تستريح إلى كلام لحسن وقعه أو إيقاعه ، وتأتي آخر لبوه ، أو لأنه كما يعبر أهل الموسيقى نثار . وكما تشرق الأذان في بيئة الأمة ، تشرق الألسنة أيضاً ، فتنتقل من عقائدها ، وقد اكتسبت صفة الدلالة ، فلا تشرق أو تزل أثناء النطق ، وتتعاون الأذن مع اللسان في مثل تلك البيئة على إثارة العناصر الموسيقية من اللغة وتفي العناصر الثابتة والتخلص منها ، ويؤدي هذا على مرور الأيام — وبشرط أن تظل الأمة في نهضتها الاجتماعية والحضارية — إلى انسجام في أصوات الكلام وحركاته

ومقاطعه ، ويقترب بذلك إلى نوع من الموسيقى أو الغناء (20) » .

هذا رأي وجيه اعتمدته في تحليل موسيقى العربية التي ترجع في جوهرها إلى تحليل نفسي لصلة العرب ببيئتهم ، وإلى طبيعة البيئة العربية ، والإنسان العربي في صحرائه ، وفطرة اللغة العربية الموزونة التي نوه الجاحظ بها في بعض مفاصلها عند تعليله لصعوبة ترجمة حكمة العرب في قوله : « ولو حولت حكمة العرب ليعطل ذلك المعجز الذي هو الوزن (21) » .

هذا التعليل الوجيه للأستاذ مبارك ، الذي يؤكد فيه دور السماع العربي لتلقي صوت الطبيعة في وحدة من التركيب ، لتعكس بوضوح الصلة المتينة بين السماع العربي والموسيقى ، حيث أن الموسيقى : « تنقل بالأذن ، وهي حاسة تعتمد على التعاقب الزمني (22) » . وعلى الرغم من أن الموسيقى ليست تقليداً لصوت الطبيعة ، لعدم انتظام ذبذبتها ، وانها إحياء بعناصر الطبيعة ، وليس تقليداً ، فهي تهذيبها وتنقيتها ثم توحى بها من بعيد ، ولا يتيسر لها أن تقلد إلا أصواتاً طبيعية بسيطة في أحوال نادرة (23) . — على الرغم من ذلك فإن هذا التهليل والصقل تقوم به عملية التعبير للغة العربية في الإنسان العربي الجاهلي ، فتتوضع نماذج موسيقية في قوالب من التركيب ، تعبر عن محتوى النفس ، لأن الموسيقى « تصور دائماً انفعالات وأحاسيس عامسة (24) » .

هذه الخصائص تمدنا بطبيعة وعقلية موسيقية ، نهتز من أقل حركة أو إيقاع ، وتعمل فينا الكلمات والمشاهد وحتى الإشارات إيما عمل . فهذه الحساسية الموسيقية النابعة من طبع موسيقى ، ذي إيقاع متدرج ، تنظما إلى موسيقى القرآن التي ذهب فيها الأستاذ المرحوم مصطفى صادق الرافعي إلى أنها تمثل اعجازه (25) ، وذلك بحكم أن القرآن معجم تركيبي قبل أن يكون معجماً مفردات ذات دلالات مستقلة . والحديث عن موسيقى القرآن أكثر عمقا ووضوحاً منه عن الكلام العربي عامة ، باستثناء الشعر الذي يتميز بموسيقى الوزن والقافية .

(16) آراء في العربية ص : 37

(17) مجلة كلية الآداب - جامعة فؤاد الأول . المجلد الرابع عشر . الجزء الأول . مايو سنة 1952 . ص : 90 . عنوان المقال « البيئة التي نشأ فيها الشعر الجاهلي وثوراته الكبرى » ضم الدكتور نجيب محمد البويهي

(18) الظاهرة القرآنية ص : 176

(19) الظاهرة القرآنية ص : 176

(20) دلالة الألفاظ ص : 195 ، 196

(21) الحيوان : 73/1

(22) التعبير الموسيقي ص : 13

(23) التعبير الموسيقي ص : 10

(24) المصدر نفسه ص : 12

(25) اعجاز القرآن لرافعي . ص : 244 — تاريخ آداب العرب 2/255

لقد جمع القرآن بين موسيقى الشعر ، حيث نغمة الوزن والإعتراف
النفس ، وموسيقى الشر ، حيث الإيقاع العميق الذي يحدده دقة التوزيع
وحسنه بين الحروف ذاتها والكلمة والعبارة والآية والسورة ، وموسيقى
الحسن ، حيث مشاركة الحواس لاهتزازات النفس ، وقوة إزهاقها لتعوججات
الموسيقى أيا كان مصدرها ، وموسيقى الروح ، حيث النشوة الهادئة النابعة
من مجموع أنواع الموسيقى التي سبق ذكرها . فالقرآن اكتمال لنماذج
موسيقية حية في تراكيب خالدة للغة العرب . وما كان شغف الأستاذ مصطفى
صادق الراجحي بموسيقى القرآن إلا تعبيراً عن حبه المرفه ، ودقة عمقه
الفكري لموسيقاه ، وما يتجلى به سماعه من إدراك مرهف لموسيقى اللغة
العربية ، هذا من جهة ، ومن جهة ثانية هو تعبير صادق عن أن القرآن
بمثل وحدة موسيقية لا تخضع لوزن الشعر ، بل لوزن الوجدان والنفس ،
ذي الانسجام الإيقاعي : يقول الأستاذ الراجحي : « فإنه إنما يسمع ضرباً
خالصاً من الموسيقى اللغوية في انسجامه وإطراد نسقه وإتزانه على أجزاء
النفس مقطعا ، وأبرة نبرة ، كأنها توقعه توقيعاً ولا تتلوه تلاوة (26) » .
والعرب عرفت الموسيقى في شعرها ، وفي جعلها الموجزة القصيرة التي
تنتهي بالسجعة ، فتحدث إيقاعاً ، وعندما نزل القرآن ، اندهشت نفوسهم ،
وبهتت عقولهم ، وذهب بعضهم إلى عده شعراً ، وبعضهم إلى عده سحراً ،
حتى أن مسيلمة في محاكاته للقرآن كان يتكلف التعبير أيما تكلف ،
ويصب اهتمامه على موسيقى العبارة ، وهو بذلك ينطق عن واقع الصدمة
النفسية التي أثارها موسيقى القرآن ، يقول في ذلك الأستاذ الراجحي :
« فلما قرئ عليهم القرآن ، رأوا حروفه في كلماته ، وكلماته في جملة ،
ألحاناً لغوية رائعة ، كأنما لا تتلافها وتناسبها قطعة واحدة ، قراءتها هي
توفيها ، فلم يشعروا هذا المعنى ، وأنه أمر لا قبل لهم به ، وكان ذلك أبين
في عجزهم ، حتى أن من عارضه كمسيلمة جنح في خرافاته إلى حربه نظماً
موسيقياً أو باباً منه ، وطلوى عما وراء ذلك من التصرف في اللغة وأساليبها
ومحسناتها ودقائق التركيب البياني ، كأنه فطن إلى أن الصدمة الأولى للنفس
العربية إنما هي في أوزان الكلمات وأجرام الحروف دون ما عداها ،
وليس يتفق ذلك في شيء من كلام العرب إلا أن يكون وزناً من الشعر أو
السجع (27) » .

(26) تاريخ آداب العرب 2/222

(27) إعجاز القرآن للراجحي ص: 243 - تاريخ آداب العرب 2/224 ، 225

ومن مظاهر الإعجاز الموسيقي في القرآن عند الأستاذ الراجحي التجويد
والترتيل الإيقاعي الذي قلما يتوفر في مطلق كلام العرب (28) . وهذه
ظاهرة صحيحة إذا راعينا لإحكام القراءة وطرق الأداء ، لكنها مجحفة إذا
نظرنا إلى مطلق موسيقى ، دون مراعاة قيود معينة . وقد وردت أحاديث
كثيرة تؤكد حسن الترتيل ، كما ورد في قوله تعالى : « وقل القرآن
ترتيلاً (29) » . جاء في فضائل القرآن : « حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا
جرير بن حازم الأزدي ، حدثنا قتادة قال : سألت أنس بن مالك عن قراءة
النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : « كان يمد مداً (30) » وحروف المد التي
هي الألف والواو والياء الساكنة يسميها القراء المد الطبيعي الذي لا يتحقق
حرف المد بحدوده (31) . فالرسول كان يمد في تلاوته ، كما أنه كان
يرجع في ذلك على حسب الحديث الوارد : حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا
شعبة ، حدثنا أبو إياس قال : « سمعت عبد الله بن مغفل قال رأيت النبي
صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته أو جملة يسير به ، وهو يقرأ سورة الفتح
أو من سورة الفتح قراءة لينة وهو يرجع (32) » . والرجوع هو التردد في
الصوت (33) . وحسن الصوت في تلاوة القرآن وردت فيه أحاديث
كثيرة (34) تؤكد وتحث عليه ، شريطة أن يكون باعتدال التدبر والخشوع
والفهم . ولقد : « كثر في القرآن ختم الفواصل بحروف المد والميلن والحق
النون ، وحكمته وجود التمكن من التطريب بذلك كما قال سيبويه : أنهم
إذا ترنموا بلحون الألف والياء والنون لأنهم أرادوا مد الصوت ، ويتركون
ذلك إذا لم يترنموا . وجاء في القرآن على أسهل موقف وأعذب مقطع (34) » .
وأغلب فواصل القرآن تنتهي بالنون أو الميم : « وهما الحرفان الطبيعيان في
الموسيقى نفسها (35) » ، وكذلك المد فهو الطبيعي في قرار الصوت (36) .
أما بقية الحروف الأخرى التي تنتهي بها فواصل الآيات القرآنية فهي
« متباعدة لصوت الجملة وتقطع كلماتها ، ومناسبة للون المنطق بما هو أشبه

(28) نفس المصدرين السابقين

(29) سورة المزمل 73 : 4

(30) فضائل القرآن ص: 37

(31) فضائل القرآن على هامش ص: 87

(32) فضائل القرآن ص: 88

(33) المصدر نفسه ص: 64 - 71

(34) الانشراح في علوم القرآن 2/105

(35) تاريخ آداب العرب 2/227

والتي بموضع (36) : « أنها تخضع كذلك لجو الآية ونوع العبارة ، والهدف النفسي للآية ، ليكون الوقع أشد وأبلغ . »

ويجسم الأستاذ الراجحي التجويد والترتيل الموسيقي في القرآن ، في أنها حصلت نتيجة : « لترتيب حروفه باعتبار من أصواتها ومخارجها ، ومناسبة بعض ذلك لبعض في الهمس والجهر والشدة والرخاوة والتضخيم والتدقيق والتثني والتكرير وغير ذلك . . (37) » .

إن مما يضاف على القرآن الطابع الموسيقي ، هو الاستهواء الصوتي في لحنه ، الذي تخضع له النفوس اقاراراً أو استجابة (38) . وإن خصائصه الموسيقية ، وتساوق حروفه على أصول طبيعية مضبوطة من بلاغة النغم ، بالهمس والجهر والقلقلة والصغير والمد والفتنة ونحوها ثم اختلاف ذلك في الآيات بسطاً وإيجازاً وابتداءً وريداً وإفراداً وتحريراً (39) . واستيعاب القرآن لتركيب النفس/البليغ من حيث توفر الأصوات الثلاثة الضرورية لذلك : وهي صوت النفس وصوت العقل ، وصوت الحس ، والصوت الأخير أبطن شأناً (40) . وذلك لأنه يمثل الكمال اللغوي في تركيبه وفنه ونسقه ، وقد تمثل في القرآن ، أما الصوتان الآخران فقد لمستها العرب في كلامهم وكلام بلغاتهم (41) . وقد لخص الأستاذ الراجحي هذه النقطة بقوله : « ولو ذهبنا نبحث في أصول البلاغة والأساليب عن حقيقة نفسية ثابتة قد اطرقت في اللغات جميعاً ، وهي في كل لغة تعد أصلاً في بلاغتها لما أصبنا غير هذه الحقيقة التي لا تظهر في شيء من الكلام ظهورها في القرآن وهي : « الاقتصاد في التأثير على الحس النفسي (42) » .

وعندما نصيف إلى هذه الخصائص الموسيقية الأصول الفنية في التعبير القرآني المنسم بدقة وضع كلماته وجمله ، والدقة في اختيارها وأدائها ، والإحكام في سبكها ونسجها ، ومثانة انساق أجزاءها ، مع ما لحروف الكلمة من توزيع حسن ، وترتيب دقيق ، وإخراج سليم عند النطق ، وكأنها بمجموعها قد صيغت في : « جملة واحدة ، في نفس واحد ، وقد

أدبرت معانيها على ألفاظها في لغات العرب المختلفة ، فلبستها مرة واحدة (43) » .
- عندما نصيف كل هذا إلى تلك الخصائص السائدة ثم في القرآن الصورة الكاملة لموسيقاه . وهذا يعني أن القرآن وحدة تركيبية مترابطة متلاحمة ، في وحدة فنية رائعة ، أعطت صوت النفس والعقل والحس عصبها النفسي . فاجتمعت في القرآن موسيقى الطبيعة مع موسيقى النفس في موسيقى الحرف والكلمة والجملة . يقول الأستاذ مبارك : « . . . وقد بلغت هذه الخاصة الموسيقية ذروتها في التركيب القرآني الرائع حيث تتناسق المعاني والنغمات والفكرة والجرس أحسن تناسق (44) » .

إن الموسيقى في ميدان النغم ، فعمل إليها النفس ، وإن لم تكن بلغت تفهيمها ، لأنها تحمل في جوهرها عناصر دقيقة رقيقة ، يصر على الموسيقى نفسه تحليل أجزاءها ، وإن لم يكن عسيراً عليه تبيان دقة التوزيع ، والموسيقى في النفس . إن موسيقى القرآن ، وإن تجسست من خلال ما ذكرناه ، إلا أن ماهية الإيقاع الموسيقي ، ودقائق تعويجه ، يترك للنفس ومدى إدراكها تخفاها ، ويترك أيضاً للحس النفسي للموسيقى . وهذا لا يمنع من عرض مظاهر الإيقاع الموسيقي في القرآن ، ومدى أثره في النفس . ونظراً للدقة التي تحتل ذيلبة الموسيقى وخفاياها ، قال الفلاسفة : « الموسيقى حكمة ، عجزت النفوس عن إظهارها في الألفاظ ، فأظهرتها الأصوات البسيطة ، فلما أدركتها عشقتها ، فاسمعوا من النفس حديثها (45) » .

وهذا المقطع الأخير : « فاسمعوا من النفس حديثها » يؤكد ما ذهبنا إليه سلفاً . ولعل السلم الموسيقي الذي يتكون من مجموعة من النبذيات - منتظمة وثابتة ، تعطي الصوت الموسيقي رونقه ونغمته . يقول الدكتور فؤاد زكريا : « والصوت الموسيقي عامة يتميز بانتظام نغماته وثباتها . ولكن بين الصوت الواحد والصوت الذي يليه ارتفاعاً وانخفاضاً عدد كبير من النبذيات . ومعنى ذلك أن الأصوات الموسيقية تتوالى بحيث تقف الأذن في مراكز معينة بين عدد كبير من النبذيات التي تتدرج ببطء لا تميزه الأذن من تلقاء ذاتها ، ومن مجموع هذه المراكز المعينة التي تقف عندها الأذن يتكون ما يسمى بالسلم الموسيقي (46) » .

(37) المصدر نفسه 2/225 - اعجاز القرآن للراجحي ص : 244

(38) المصدر نفسه 2/228

(39) تاريخ آداب العرب 2/229

(40) المصدر نفسه 2/210 ، 231 - اعجاز القرآن ص : 249 ، 250

(41) المصدر نفسه 2/232

(42) المصدر نفسه 2/235

(43) المصدر نفسه 2/237

(44) خصائص العربية ص : 39

(45) الموسيقى والغناء عند العرب ص : 141

(46) التعبير الموسيقي ص : 21 ، 22

والصوت الموسيقي في القرآن هو الصيغة السليمة لدقة التلازم في تأليف الحروف ، وحسن تلازمها لمخارج نطقها ، وقد قسم الرماني تأليف الحروف إلى ثلاثة أوجه : متناظر ، ومثلث في الطبقة الوسطى ، ومثلث في الطبقة العليا (47) . ويختل القرآن الوجه الثالث . ويذكر الرماني أن الفائدة في التلازم هي : « حسن الكلام في السمع وسهولته في اللفظ » ، وتقبل المعنى له في النفس لما يرد عليها من حسن الصورة وطريق الدلالة (48) . ولغنى القرآن بالموسيقى ، أتاول بالتحليل بعض آيات في سور معينة على حسب الخطة التي سأينها بعد قليل .

ويجدر هنا أن نذكر للإيقاع تعريفا ، ونبين وظيفته ومهمته . لقد عرف بأنه « التردد المتواصل لنظام معين (49) » ، وأن وظيفته هي ما أنصح عنها المفكر سيد قطب : بأنها استفادة للطاقة الشعورية ، وهو جزء من دلالة التعبير كالدلالة المعنوية اللغوية (50) . ومهمته أنه ينقلنا من حال اعتيادية إلى حال تموج بالحركة والنغم ، وتمدنا بطاقة نفسية نعيش بها لحظات متنازة ، وتهدينا إلى الميسرى .

وما دام الإيقاع يسهم في إحداثه السجع والقاصلة ، فلا بأس أن نتحدث قليلا عن السجع ، وموقف العرب منه ، ونشير إلى نغمة الوزن الشعرية في بعض الآيات القرآنية التي يمكن أن نوجزها بأن الادعاء بأن بالقرآن يحورا شعرية ، والتي أوضحها السيوطي (51) في الفناء ، وذكر من البحور الشعرية في القرآن أربعة عشر يحورا مع الاستشهاد بالآيات — كان ذلك نتيجة الاتسجام ودقة تناسب النظم في القرآن ، كما يته السيوطي على ذلك ، ويضيف الجاحظ (52) رأيه ، في أن تلك البحور هي من باب الصدقة وعنفوية الشعر الفني الرفيع في القرآن ، ويستشهد على ذلك في « بيانه » بكلام العامة الذي يقع فيه صدقة وزن لبحر من البحور الشعرية ، ولم يكن في ذلك تقصص .

أما السجع فقد عرفه العرب قبل نزول القرآن ، وعلى السنة الكهنة .

فأبرز طبعهم الموسيقي الذي يهزه الشعر بوزنه وقافيه . وعندما نزل القرآن ، وحمل معه موسيقى ذات روح لم تعيدها نفوس العرب ، وانقسم بإيقاع يهز المشاعر ، انتساب مع الحقيقة ، لا لتعيش في نشوة براعة التعبير والخيال ، كما هو في الشعر — عندما نزل القرآن انثابت العرب حيرة ، وتسرب إلى مسارب نفوسهم نغمة الروح الالهية بجلالها وهبتها وقوة ألها ، فادعى بعض الناس أن ليس في القرآن سجع ، وأن السجع ينسب للكهان ، وقالوا كيف يكون في القرآن سجع والسجع أسلوب الكهنة ؟ ويمثل الجاحظ سبب انكره بقوله : « وكان الذي كره الإسجاع بعينها وإن كانت دون الشعر في التكلف والصنعة ، إن كهان العرب الذين كان أكثر اجاهلية يتحاكمون إليهم ، وكانوا يدعون الكهانة وإن مع كل واحد منهم رثا من الجن (53) » .

ويستمر الجاحظ في التوضيح بقوله : « قالوا : فوقع النبي في ذلك الدهر لقرب عهدهم بالجاهلية وتقيستها في صدور كثير منهم ، فلما زالت العلة زال التحريم (53) » ، ويستشهد على صحة ذلك بقوله : « ... وكانت الخطباء تشكل عند الخلفاء الراشدين ، فيكون في تلك الخطب إسجاع كثيرة فلا يتهونهم (53) » .

ويكرر حديث نبوي ، يستشهد به الكثيرون في النهي عن السجع ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم « أسجعا كسجع الكهان (54) » بعد أن قضى على رجل في الجنين بغرة عبيد أو أمة ، وبعد قول الرجل : أتدي من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهيل ، ومثل ذلك يطل ؟ (54) . . . ويبره على من يعتمد دليلا على نهى السجع في القرآن ، هو أن الرسول دقيق في كلامه ، فلم يقل في هذه الرواية « أسجعا » ، ثم سكنت ، بل نهى عن السجع المنسوب والمحاكي لأسلوب الكهنة فقط (54) . ويؤكد هذا التخريج الطبيعي للمستند من منطق كلام الرسول رواية الأزهر في « تهذيبه » ، الذي ينسب إلى الرسول قوله : « أياكم وسجع الكهان (55) » . وفي هذا نهى صريح عن سجع الكهان لا عن مطلق السجع ، إلا أن السجع لا يكون محمودا إلا إذا خلا من التكلف والتعسف والصنعة ، وسأير الطبع والتعريف ، وكان

(47) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص : 37

(48) المصدر نفسه ص : 38

(49) الفن والتربية ص : 21 — التعبير الموسيقي ص : 20

(50) النقد الأدبي ص : 64

(51) الاثنان في علوم القرآن 37/2

(52) البيان والتبيين 284/2 وما بعدها

(53) البيان والتبيين 289/1 الرئي : هو الذي يعتاد الإنسان من الجن ، يحبه ويؤلفه .

(54) الصنائع ص : 261 — صحيح الأصبى 281/2 ، لسان العرب مادة سجع . البرهان في علوم

البيان ص : 209

(55) تهذيب اللغة 329/1

اللفظ فيه تابعا للمعنى لا العكس (56). ويستشهد أبو حلال العسكري على اجازة الرسول للجمع بكلامه عليه الصلاة والسلام في قوله : « اعينه من الجماعة والسامة ، وكل عين لامة » ، وانما أراد « ملصة » . وقوله عليه السلام : « ارجعن ما زورات غير مأجورات » وانما أراد « موزورات » من الوزر ، فقال « أزورات مكان مأجورات » قصدا للتوازن وصحة التسجيع (57). ويستظهر قائلا : « فكل هذا يؤذن بفضيلة التسجيع على شرط البراعة من التكلف والخلو من التعسف » (58). ولذلك يقول عبد القاهر الجرجاني : « إذا توفر حسن الإفادة في التسجيع ، استجاب الكلام إلى الفضيلة » (59).

إن من الذين تفوا وجود التسجيع بالقرآن الرماني والباقلاني ، وقد شددوا في النهي عنه ، لأنه عيب ، والقرآن خلو من العيب ، وإن ما يسمى سجعا هو فاصلة ، وفي الفاصلة بلاغة ، حيث تخضع اللفظة فيه إلى المعنى وتكون تابعة لا متبوعة (60). وعرف الرماني الفاصلة بقوله : « الفواصل حروف متشاككة في المقاطع لوجب حسن أفهام المعاني » . والفواصل بلاغة والاسجاع عيب (61). ومن الذين أكدوا وجود التسجيع في القرآن الجاحظ رأبو حلال العسكري وعبد القادر الجرجاني وابن الأثير (62) وابن سنان الخفاجي (63) وأبو الحسين لمحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب (64) والشافعي (65). أما المحدثون الذين أكدوا ما ذهب إليه القدماء من وجود التسجيع فالأستاذ أحمد حشر في مقدمة اعجاز الباقلائي حين يقول : « ولئن قال الباقلائي أن التسجيع عيب يجب نفيه في القرآن ، قلنا أقول : أن التسجيع من الميزات البلاغية التي يجدر بنا أن نترجم القرآن عن خلوه منها » (66). والدكتور محمد زغلول سلام (67) ، والدكتور

عبد الحليم بلع (68) ، والأستاذ أنيس المقدسي (69) ، والأستاذ علي الجندي وصحبه (70) ، وغير هؤلاء من الجائين في التأييد والنفي كثيرون ، يعثر عليهم بالاستقراء ، ولست هنا في حاجة إلى هذا الاستقراء ، فله مكانه الخاص . والحقيقة ، أنه ليس للمحدثين رأي جديد في هذا الموضوع ، فإنهم سلكوا مسلك القدماء ، ولم ينص بعضهم على ذلك عند عرضه للموضوع : وليس لي رأي سوى مشاركة الباقلائين بوجود التسجيع في القرآن ، وأنه ليس من فرق بين التسجيع والفاصلة ، وإذا فرض هذا الفرق ، فإنه يرجع إلى تثبيت الباقلائين بأن التسجيع عيب ، والفاصلة بلاغة وهذا التثبيت هو الذي دفعهم إلى تقديم تعريف وإيضاح ، ليميز به أحدهم من الثاني ، وذلك لأن أصل التسجيع كما ورد في لسان العرب (71) هو من قول العرب : سجت الناقة سجعا : مدت حنيتها على جهة واحدة . وسجت الحسامة إذا دعت وطربت في صوتها . وسجع الحسام يسجع سجعا : هدل على جهة واحدة . ومن هذا المعنى الحسي الطُروب الذي يتجاوب صدهاء في صحراء العرب ، ويستسيخ السماع العربي ، حيث قرب الإبل إلى نفوسهم وحياتهم العامة ، والحمام حيث الهدوء والوداعة والغم . وهذا المعنى تستريح له النفس ، وتخلعه على الشيء الذي تحبه . وليس أحب لقلوب العرب من القرآن ، فهو رمز فخرهم .

ثم وردت في المعنى الآتي : « سجع يسجع سجعا وسجع تسجيعا : تكلم بكلام له قواصل كفواصل الشعر من غير وزن » (72) .

أما معنى السجع المصطلح عليه في البلاغة المربية فهو تفتيق الكلام من غير وزن (73). وقال ابن الأثير : هو « تواطؤ القواصل من الكلام المشطور على حرف أحد » (74). ويقول ابن سنان الخفاجي : السجع تماثل الحروف في مقاطع الفصول (75).

(56) الصباغتين ص : 261 - صبح الأعشى 2/250

(57) الصباغتين ص : 261

(58) أسرار البلاغة ص : 11

(59) اعجاز الباقلائي ص : 409 - ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ، ص 39

(60) سر النصيحة ص : 39

(61) المثل السائر ص : 193

(62) سر النصيحة ص : 201 وما بعدها

(63) البرهان في وجوه البيان ص : 209 وما بعدها

(64) اعجاز الباقلائي . مقدمة الحق ص : 37

(65) أثر القرآن في تطور النقد العربي ، ص : 273

(66) الشر الثاني وأثر الجاحظ فيه . ص : 61

(67) تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي ص : 33

(68) أطوار الثقافة والفكر في ظلال العروبة والإسلام ص : 164 وما بعدها

(69) لسان العرب : مادة سجع

(70) صبح الأعشى 2/280

(71) المثل السائر ص : 193

(72) سر النصيحة ص : 201

وعندما يلثم الإيقاع الموسيقي للقرآن بركة السجدة ، تأخذ النغمة أبعادها ، من عمق الآية ، ومن حروف أواخرها ، وكلما كانت الأواخر أكثر إيقاعا كانت النفس أشد أثرا والمعنى أكثر خلودا . ولذلك اختص العرب بالخواتم . يقول ابن جني : « ألا ترى أن العناية في الشعر إنما هي بالقوافي لأنها المقاطع ، وفي السجع كمثل ذلك . نعم ، وآخر السجدة والقافية أشرف عندهم من أولها ، والعناية بها أمس ، والحشد عليها أوفى وأهم ، وكذلك كلما تظرف الحرف في القافية ازدادوا عناية به ومحافظة على حكمه (73) » . والإيقاع الموسيقي صورة قبل أن يكون شيئا ماديا ، لأن عناصر الإيقاع هي الأنغام ، ولكي تكون لذينة لا بد أن تكون مرتبة وموزعة على أحسن وجه ، وإن كل نغمة تتوقف على بقية الأنغام ، فإذا تم الانسجام في سلم الإيقاع الموسيقي ، أخذ مجراه الطبيعي ، فمثلته كمثل الموسيقى ، فإن الأساس في اللحن الموسيقي ترتيب أنغامه بدليل أن تغييرا ما في سلم الموسيقى ، يؤدي إلى تغير كل نغمة من الأنغام دون أن يحدث تغييرا في اللحن (74) .

هذه نظرة سريعة في الإيقاع الموسيقي في لغة العرب ، والقرآن ، وما يتصل به من موضوعات . ولكي يكون الإيقاع الموسيقي واضحا من خلال القرآن ، اعتمد على توضيح الموضوعات الآتية :

- أ - الإيقاع بالتكرار .
- ب - الإيقاع بالصيغة .
- ج - الإيقاع بأسلوب العرض .
- د - الإيقاع بالجزم والحركة .
- هـ - النون والتبوع في الإيقاع .
- و - التناهي في الإيقاع .

أ - الإيقاع بالتكرار :

في القرآن تكرار طبيعي ، خال من التكلف ، وهو يسير مقتضيات التعبير الفني . ونلاحظه في أشكال متعددة ، نارة في آية كاملة ، وثانية في جزء

من العبارة وثالثة في أجزاء العبارة وحروفيها . إن التكرار يشي أنواعه يحدث نوعا خاصا من الإيقاع ، تستلزمه العبارة ، لأغراض فنية ونفسية واجتماعية ودينية ففكرار الضمير المتصل ، كم : « في قوله تعالى : « وَكَيْلَ الْيَوْمِ نُنْشَاكُمْ كَمَا نُنْشِئُ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ ، وَمَالِكُمْ مِنَ النَّاصِرِينَ ، ذَلِكَ كَيْفَ يَأْتِيكُمُ الْفِتْنَةُ آيَاتِ اللَّهِ هُزْوَاً وَغُرَّتْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ، فَالْيَوْمَ لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يَسْتَعْشِبُونَ (75) » - يمد المزجى قوة في الجرس والإيقاع ، وتأكيدها للمعنى الواردة بها في حق الذين استهزؤوا بالرسول والكتب السماوية ، وإثارة عن طريق الخطاب المباشر . وإن الإيقاع الذي تحدثه « كم » بجزمها الذي يغلق الشفتين ، يوحي بضد النفس ومباغتتها بأسلوب هادئ ، كما أنها تنفع بالإحظار والمهانة والامبالاة ، وإن « كم » تحمل في إيقاعها نغمة مشوبة بالدمعة والرمجرة ، وهذه النغمة تعكس على النفس فتبهزها هزا لتبكيها وتطرحها أرضا مغشيا عليها .

إن من دلائل اهتمام العبارة القرآنية بالإيقاع بهذه الآية ، ورود « ذلكم » في قوله تعالى : « ذلكم بأنكم اتخذتم . . الآية » جمعا ، وكان في الإمكان ورودها مفردة : « ذلك بأنكم اتخذتم . . » ولو أنا قرأناها هكذا ، لشعرنا بكسر في الإيقاع ، إضافة إلى أن ورودها جمعا يحقق غرضا فنيا : فيه التناهي في الصيغة التعبيرية ، ونفسيا فيه الإسهام مع تكرار « كم » للتأكيد والإثارة والتأثير .

ونلاحظ أيضا تكرار « نسي » مرتين : في الأولى بصيغة الخطاب المباشر « نُنْشَاكُمْ » في الزمن الحاضر ، وفي الثانية بالصيغة تنفيسا في الزمن الماضي « نُنْشِئُ » . وكون الرد من الفعل نفسه يحدث في النفس إيقاعا ، يعتمد فيه على المعنى ، ومغزى الرد ، فيكون أشد وقعا ووخزا .

ويتصل بهذا التكرار تكرار الضمير المتصل : « هو » في قوله تعالى : « فَاللَّهُ هُوَ الْوَكِيلُ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (76) » . إن هذا التكرار في « هو » ، المصحوب بالخبر ، يفيد التأكيد ، ويحدث إيقاعا ، يستمد قوته من المعنى ، وهو إيقاع هادئ ، يتغلغل معناه ونغمته في داخل النفس . وكفى بالإيقاع في داخل النفس مؤثرا وقاعلا !

(73) الجاثية 45 : 34 ، 35

(76) الشورى 42 : 9

(77) الخصائص 84/1

(74) مباحث علم النفس الحديث ص : 61

كذلك تلاحظ تكرار «ان» خمس مرات في آيتين في قوله تعالى :
« ذَلِكَ بِأَنَّهُ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ ، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مِنْ فِيهِ الرُّسُلَ » (77) .

وفي قوله تعالى : « وَأَنَّ لِيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَى ، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى ، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَيَبْكِي ، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ، وَأَنَّهُ خَلَقَ الرُّوحَيْنِ الْأَمْثَرَيْنِ ، وَأَنَّهُ نَظَّفَ إِذَا نُسِيَ ، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى ، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَقْنَى هُوَ رَبُّ الشُّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى » (78) .

ونجد في سورة الجن تكرار «أن» في بداية كل آية ، ابتداء من الآية الثالثة وهي قوله تعالى : « وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا » إلى الآية رقم أربعة عشر (79) . وقد وردت فيها مفردة : « الله » وجمعا « أنا » و « انهم » . وفي القرآن الكبير من الآيات التي كررت فيها « ان » إفردا وجمعا ، وان الإيقاع الذي تحدثه داخل العبارة يستند قواعده داخل النص ، من قوة تأكيدها للمعنى ونوع الموضوع أيضا . بحيث نشعرنا بضغط قوي من القلق الأعلى لنا في الهم ، مشوب بنغمة ابتاعية : تحصل أينما ، يتخوي على توبيخ عني ، موجه إلى بني آدم ، حيث ضعف النفوس ، وسرعة التغلب ، وعدم التصديق والتسليم . جاء في معجم مقاييس اللغة : « ان » وأما الهمزة والتثنية مضاعفة فأصل واحد ، وهو صوت يتوحد . قال الخليل : يقول : « أن » الرجل يثن « أنبا » و « أنة » و « أنا » ، وذلك صوته يتوحد (80) .

كذلك ورد في سورة النمل « أَمَّنْ » وقد صدرت بها الآية ، وكررت بتوالي خمس مرات (81) . وإيقاعها يشعرونا بضغط من علو يوحى بغطاء الرأس ، لتدرك العين وتبصر ما يجري حولها ، ولتأمل العقل

وتدبر الحواس . وتستند هذا المعنى من موضوع الآيات ، فالتكرار يرتبط إيقاعه دوما بالمعنى والمحتوى . وليتضح المعنى بصورة أكثر جلاء يحسن أن نذكر الآيات الخمس التي صدرت « أَمَّنْ » ، يقول تعالى : « أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ، وَأَنزَلَ لَكُمُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدائقَ ذَاتِ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمُ أَنْ تَنْتَبِهُوا شَجَرَهَا إِلَهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْبَثُونَ ، أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي ، وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا إِلَهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ، أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُ لَكُمُ الْخِفَاءَ الْأَرْضَ إِلَهُ مَعَ اللَّهِ فَلْيَا مَا تَذَكَّرُونَ ، أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ تُفْسِرُ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ إِلَهُ مَعَ اللَّهِ ، تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ، أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ، وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَهُ مَعَ اللَّهِ ، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ » (82) . ونلاحظ في الوقت نفسه إيقاعا يحدثه تكرار « أله مع الله » يفتح لي حمزة الإستفهام وكسر في حمزة « اله » ، وهما يحدثان نغمة تعاو وتختص . يصحبهما ضغط من النغمة نفسها ، وكأنها بذلك ترحي إلى التدبر في السماء وما فيها ، والتبصر والتأمل في الأرض وما يجري عليها . وبصورة عامة ، لا يخفى علينا ما يسود الإيقاع الذي ينبعث من الآيات السابقة . حيث الجلال والعظمة ، وحيث التوبيخ الذي يحدثه الإستفهام والتعقيب ، وحيث انارة النفس ، وتحريك العقل الذي تحدثه الدعوة إلى التدبر والتأمل . إضافة إلى تكرار « بل » ثلاث مرات التي تحصل نغمة الاحتقار والاستصغار ، والرد العنيف المباشرة المشوب بالجدل ونجد أيضا تكرار « ومن آياته » بتوالي في سورة الروم ست مرات (83) ، وهي بذلك تثير إيقاعا خاصا ، يحمل معه نغمة الإعجاب بما تبذره القدرة الإلهية ، ويوحى بالعظمة وقوة اليرخان الإلهي لمخلوقاته الضعفاء ، وبأن واجبهام الإيمان والتأمل ، لعل النفس ترقوي وتثدي . ويزيد في قوة هذا الإيقاع تكرار « ان » في ذلك لآيات . . . أربع مرات عقب الآيات السابقة ما عدا الخامسة ، وان اختلاف نوع الموجه لهم ، يعطي النغمة النفسية اتصالاتها وبعد أثرها . ولا بأس أن أذكر التعقيب دون ذكر

(77) الحج : 22 : 6 - 7

(78) النجم : 53 : 39 - 50

(79) الجن : 72 : 3 - 14

(80) معجم مقاييس اللغة : 35

(81) النمل : 27 : 60 - 64

(82) النمل : 27 : 80 - 84

(83) الروم : 30 : 25 - 34

الآية كاملة . يقول تعالى :

«... إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» (84) «... إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ» (85) «... إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ» (86)

ان من مهام التكرار التأكيد ، ولفت النظر ، وانصهارها في نغمة ايقاعية تسود الآية كلها . يقول تعالى : «فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» (84) «... ان ايقاع هذه العبارة يحدثه شيئا : التكرار في «رب» ، وحسن النسق في جلال من المعنى .

ان العطف في «رب الأرض» وعدم العطف في «رب العالمين» يضع الآية في نسق تام ، وهذا النسق يستمد جماله وقوته من السبك والاحكام بين أجزاء الآية وجمال المعنى الذي يسير مغزى المحتوى . وان في تكرار «رب» نغمة وإيقاعا يتناسق والإيقاع العام للآية ، حيث أنه يحدث ضغطا على الشفاه ، وكأنه يشير إلى صلتنا بالأرض التي منها نشأنا ، وان الخالق يملك الكون كله بمن فيه من البشر . فالحمد رب السماوات والأرض رب العالمين . هذا من جهة ، ومن جهة ثانية يحدث هذا الضغط الذي يستمد أبعاده من المعنى العام للآية — اهتزازا والبارة في النفس ، ذا نغمة خاصة ، يسودها الخنوع للواحد القهار : فالحمد يملك الوجود ، ويتصرف فيه ، ونحن على مسرعة دمي تتحرك .

ان الاستجابة النفسية في اقرار الحمد لله : «فَلِلَّهِ الْحَمْدُ» ، تطبع الإيقاع بنغمة نفسية قوية .

ومن التكرار أن نجد في الآية لفظة مكررة ، تحمل دقة في مغزاها ، وتجديد ايقاعا خاصا كقوله تعالى : «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ» ، ولا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَصْلَحُوا كَثِيرًا ، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (85) .

ان تكرار «ضل» بصيغتها الثلاثية والرابعة ثلاث مرات داخل الآية ، وكل منها يحمل مغزى يختلف به عن الثاني ، جعل الإيقاع موزعا غير فوزج ، ومسيرا للجو العام للآية . وان حرف «الضاد» الذي يحدث ضغطا ، يعرج عن طريقه اللسان ويكاد يخرج من الحنك ، يوحي بضلال القوم وزيفهم عن الطريق السوي .

ونلاحظ كذلك تكرار «آلف» ثلاث مرات في قوله تعالى : «وَالَّذِينَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ» ، لو أنقصت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ، ولكن الله آلف بينهم ، إنه عزيز حكيم (86) . وذلك بعد قوله تعالى : «وَأَنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ» هو الذي أيّدك بنصره وبالمؤمنين (87) .

ان الإيقاع في هذه الآية يحدث ضغطا عن طريق «آلف» الذي يشعرنا بطواعية النفس في التألف عندما يريد ذلك العلي القدير . وان هذا الضغط يستعين في إبراز أيقاعه بالمعنى العام للآية .

ان الإيقاع يرتبط دوما بالمعنى ، لأن المعنى يحدده شكل العبارة وصيغتها ، ومن الشكل والنصيغة يتولد الإيقاع الذي يحمل في جوهرة الصلة العميقة بالمعنى .

أما أن يتكرر الفعل بصورة متتابعة ، فذلك كقوله تعالى : «وَمَكْرُؤًا مَكْرُؤًا وَمَكْرُؤًا مَكْرُؤًا» ، وهم لا يشعرون (88) . مكر تدل على الاحتيال والخداع (89) .

ان تكرار الفعل «مكر» أربع مرات ، وإن أسلوب التحدي يأخذ رده العنيف من الفعل نفسه ، وان مكر الكافرين يتضاءل أمام مكر الله وان هذا التضاؤل يخاف عنهم ، فالغباء يلد عقولهم وحواسهم ونفوسهم ، وهنا يأخذ قوله تعالى : «وهم لا يشعرون» مغزاه النفسي ، وتقبلور حقيقة ذاتهم . ان الإيقاع وهو يستمد نغمته من فعل المكر ، وما بالآية من مغزى نفسي ، ومن حسن التوزيع في تضاعف المفعول المطلق «مكروا» مرتين ، يحدث رقة ايقاعية ، ترددها للنفس تلقائيا ، وكأنها في حال سؤال وجواب ، هم يذكرون والخالق يكرر : وما أشد مكر الله على مكر القوم الكافرين . كذلك توجي اللفظة بنغمة صد النفس وانغلاقها وركوب الرأس وعتاده . وهذا يفسر الطابع العام للآية .

والتكرار وهو يؤدي غرضه الفني والنفسي والاجتماعي والديني من خلال آي القرآن ، لكي يعطي آي القرآن ايقاعا ، يخضع لمحتويات

(86) الاتصال 8 : 63

(87) الاتصال 8 : 62

(88) النحل 27 : 80

(89) معجم مقاييس اللغة 5 : 345

(84) المجادلة 45 : 36

(85) المائدة 5 : 77

أما سورة الرحمن ، وقد وردت فيها الآية «فبأي آلاء ربكمما تكذبان» إحدى وثلاثين مرة ، فإن نعمة إيقاعها تنوع بتنوع السياق ويمتاز التكرار في سورة الرحمن في أن جلده يأتي عقب آية قصيرة ، كان في الإمكان أن تكون تابعة لما بعدها ، وسورة الرحمن بوجه عام عرض لنعم الله على الجن والإنس حيث : «عنده الله عز وجل آلاءه فأراد أن يقدم أول شيء ما هو أسبق قديما من ضروب آلائه وأصناف نعمائه ، وهي نعمة الدين ، فقدم من نعمة الدين ما هو في أعلى مراتبها وأقصى مراقبها : وهو أنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه ، لأنه أعظم وحي الله رتبة ، وأعلاه مترلة ، وأحسنه في أبواب الدين أثرا ، وهو منام الكعب السماوية ومصداقها والغيار عليها ، وآخر ذكر خلق الإنسان عن ذكره ثم أتبعه آياه . ليعلم أنه إنما خلق للدين ، وليحيط علما بوجبه وكتبه وما خلق الإنسان من أجله ، وكأن الغرض من إنشائه كان مقدما عليه وسابقا له ثم ذكر ما تميز به من سائر الحيوان من البيان ، وهو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير (94) » .

وحق أن يكون عقب كل نعمة آية تخاطب الروح والعقل (95) : وعند الزمخشري «أن الخطاب موجه للقلوب وهما الجن والإنس (96) » و«سميا بذلك لأنهما ثقلا الأرض (97) » - وهذا الإيجاز في الآية ، يدع منبهات النفس يقظة ، لتدرك نعم الله ، ولتحسن بالإيقاع الذي يهزها بقوله تعالى «فبأي آلاء ربكمما تكذبان» ، وليس بينها وبين السياق إلا آية قصيرة ، وهذا يعطي الإيقاع نعمته ، وسرعة تأثيره ، والنعمة اهتزازاتها النفسية . إن هذه النعمة يسودها تارة تهديد وتخويف كما في قوله تعالى : «سنفرغ لكم آياتنا الشلالات فبأي آلاء ربكمما تكذبان» (98) : اهتزاز عتيف ، مشوب بقوة في التوبيخ فو إيقاع نفسي عميق . وتارة يسود النعمة ليرة من التأمل والتبصر كما في قوله تعالى : «كل من عليها فان ، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكمما تكذبان»

ربكمما تكذبان (99) » . أنها تحدث بالنفس أيقاعا مشوبا بالاستسلام ، والإشعار بنعمة الفناء . وتارة ثالثة يسود النعمة تهويل عتيف ، كما في قوله تعالى : «فلذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ، فبأي آلاء ربكمما تكذبان» (100) » . أنها تحدث شرودا في الذهن ، تفقد الأعصاب . وتارة رابعة يسود النعمة روح من التحدي ، كما في قوله تعالى : «يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا ، لا تنفذون إلا بسلطان فسبأي آلاء ربكمما تكذبان» (101) » . أنها تحدث خلخلة في النفس ، وتحريكا للعقل ، حيث التفوذ لا يتم إلا بسلطان ، أي : بالقوة والقهر والغلبة ، وأنى لهم ذلك (102) . إلى غير ذلك من أنواع الإيقاع الذي يحدثه التكرار بقوله تعالى : «فبأي آلاء ربكمما تكذبان» .

إنه على الرغم من هذا التنوع ، فإن هذا التكرار المتتابع ، من أول السورة إلى آخرها ، يكتسي نغمة يكاد يكون طابعها واحدا . وهذه النغمة الإيقاعية تأخذ شكلها عند فحص التكرار نطقا وجرسا وصيغة ومعنى .

إن الخطاب في «... ربكمما تكذبان» يعود إلى الثقلين : الجن والإنس ، كما أشار إلى ذلك الزمخشري ، مستشهدا بقوله تعالى «سنفرغ لكم آياتنا الشلالات» ورقم هذه الآية واحد وثلاثون ، أي أن الإشارة في بداية السورة ، وعند ذكر «فبأي آلاء ربكمما تكذبان» غامض ، ولهذا الغموض أثره في النفس والعقل ، حيث تأهب للنفس ، وتحرك العقل الذي يكبل حينها بعد حين في لحظات الانطلاق للتحرك . وعندما تفحص - في نفوسنا - نطقها وجرسها بتؤدة وامعان ، نشعر بضغط قوي في «أي» متجها إلى الحجرة وبضغط في «رب» : «ربكمما» ، وينحصر بين الشئتين ، وبضغط في الدال المشددة في «تكذبان» ، ويكاد يتزلزل . إلا أنه في لحظة الانزلاق تجذبه حركة الكسر إلى الداخل . ثم نشعر بانفتاح اللياقة والشفقة عند النطق رويدا رويدا بـ «آلاء» و«كما» في «ربكمما» ، و«بان» في «تكذبان» . وهذه الحال توحى بجرس وإيقاع مشروبين بالتأليب والتوبيخ ، وبنغمة تترج بالإهتزازات النفسية التي تحدثها معاني السورة . إن النغم التي تعرضها السورة ،

(94) الكشف 4/447

(95) وحي وبيان من لب القرآن ص : 37

(96) الكشف 4/445

(97) الكشف 4/448

(98) الرحمن 55 : 31 ، 32

(99) الرحمن 55 : 26 ، 27 ، 28

(100) الرحمن 55 : 37 ، 38

(101) الرحمن 55 : 33 ، 34

(102) الكشف 4/449

ندرك حقيقتها بالتدبير والتبصر ، وأنها عظيمة في خرد ذاتها ، وبرهان على قدرة الخالق ، ولطفه بعباده ، أن تكذيباً ، في «فياي آلاء ربكما تكذبان» ، توحي بوجود الإنسان وكفره ، وأن التكرار في التنبيه على أمر ما ، يثير المشاعر ، وهو في سورة الرحمن ينبه النفس لتدرك انحراف فطرتها ، وصدق هذا الانحراف ، وأنها لا تتميز من الحيوانات ، أن لم تكن الحيوانات أفضل منها لفقدانها العقل ، وتوفره في الذئب وجه لهم الخطاب في قوله تعالى : «فياي آلاء ربكما تكذبان» .

إن التماسق القائم بين معاني السورة من أولها إلى آخرها ، يلتزم فيها التكرار بالتابع المتطابق ، ويخضع لنغمة السياق ، ثم يتفرد بالإيقاع عند تلاقي بعضها ببعض ، لتلج نغمته إلى النفس والعقل ، إلى النفس : لتنبه في حقيقة واقع وجودها ، وإلى العقل : ليستجمع قواد فيتأمل ويتبصر . والتيء نفسه يسري على التكرار الذي سبق ذكره ، وعلى قوله تعالى : «ويل يومئذ للمكذبين» .

ب - الإيقاع بالصيغة :

إن لصيغة التعبير من حيث الدقة وحسن الاختيار ، والإحكام وقوة اليك ، وجمال التماسق - الأثر في إحداث الإيقاع داخل العبارة ، وأن مفردات العبارة خاصة التي تحمل دلالات تسجيم ودلالة العبارة بوجه عام - تكيف نغمة الإيقاع ، وتحيله إلى طابع موسيقي ، يتناسب ونوع تموجات الإيقاع داخل العبارة . ولذلك نجد صيغة «لأعذبته» و «لأذبضه» و «لأبأبني» في قوله تعالى : «لأعذبته عذاباً شديداً أو لأذبضه» أو «لأبأبني سلطان مبين» (103) ، وهي مؤكدة باللام والنون الثقيلة - تحدث جرماً وضغطاً عند النطق بها - وهي تشير بذلك إلى القوة والعنف اللذين يوردان جو الآية . وتمدداً بإيقاع يمتزج مع أجراس الطريقة التي تحدثها المطرقة ، وينتهي بنغمة تنساب مع قوة المعنى ومغزى المحتوى . وأحياناً تشارك مجموعة من النسخ . ويتم بينها تماسق في التوزيع : وتغزير بإيقاع بوساطة الضمائر المتصلة كما في قوله تعالى : «وعبد الله الذين آمنوا منكم» وعمِلُوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكنن لهم

دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً ، يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم المفلسئون (104) .

إن صيغة «ليستخلفنهم» و «ليمكنن» و «ليبدلنهم» ، والتناسب في الجرس بين «ليستخلفنهم» و «استخلف» ، وانتهاء مفردات عديدة بالضمة المتصلة «كم» مرة واحدة ، و «هم» ست مرات ، و «في» في يعبدونني التي تناسب و «بي» في «لا يشركون بي» ، وسلاسة التماسق وحسن التوزيع بين «ذلك» و «أولئك» في قوله تعالى : «ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم المفلسئون» . كل هذا يسهم في تقديم إيقاع يتناسب وصيغة الآية ، بحيث نشعر ونحن نردد الآية أن نغمة الإثبات والاستخلاف ينبعث من الإيقاع ، وتؤكد المغزى .

إن التماسق في صيغة التعبير ، وتواضع المعاني في الآية ، والجرس الذي ينبعث عند التردد ، والضغط الذي ينصب على النفس من كل جانب : ذلك الذي يكاد من أجله يتعثر اللسان ، وأن الحروف بحركاتها وهي تعلو وتنخفض ، ويمتد اللسان وينقلص تبعاً لعلوها وانخفاضها ، تحدث إيقاعاً ، لو اقتصرنا عليه ، لاحتدنا إلى المعنى . وهذه الصورة العامة تمثل في قوله تعالى : «كأن الذين من قبلكم كانوا أشد منكُم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً ، فاستمتعوا بخلائقهم ، فاستمتعتم بخلائقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلائقهم وخضتم كأن الذي خاضوا ، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون» (105) .

إن حرف الكاف والقاف والخاء والعين والضاء والميم والهمز والهاء ، وانتشارها في هذه النهاية بتوزيع محكم ، تحدث ضغطاً ، وحركة شبيهة بالتمتع في اللسان ، وأن الجرس الذي تحدثه ، يتم في نغمة إيقاعية قوية . تبرز النفس ، وتطبع الآية بطابعها . ندرك هذا عند تلاوة الآية بتؤدة تارة وبسرعة تارة أخرى .

إن صيغ المبالغة تحدث إيقاعاً خاصاً ، ذا جرس يتصل بالنطق والسماع : ونغمة مشوبة بالقوة والعنف . فصيغة «كباراً» في قوله تعالى : «ومكروا

(104) السور 24 : 55
(105) التوبة 9 : 69

مَكْرًا كِبَارًا» (106) - التي قرئت بالتخفيف (107) . ومعنى الكبار : أكبر من الكبير والكِبَار : أكبر من الكبار ، ونحوه طوال وطَوَال (107) - ان هذه الصيغة وهي صفة للمكر ، تفيد بلاغة في المعنى ووقعا شديدا على النفس ، وإيقاعا يشبع الهم انطافا وضغطا ، فتحس النفس وكأنها تنحدر إلى الأرض ، تعبيراً عن شدة مكر الكفار وعثرهم . وان تكرار الكاف ثلاث مرات يعطي نغمة الإيقاع تنوجاتها . هذا ونفسه يرد في كل من « دَبَّارًا » و « كَفَّارًا » في قوله تعالى : « وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَبَّارًا » . إِنَّكَ إِن تَذَرْنَهُمْ يَفْسُدُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فِاجِرًا كَفَّارًا » (108) . فسوزن « ديارا » و « كفارا » فعَلَّ ، وهي صيغة تفيد المبالغة ، وان ديارا « من الأسماء المستعلة في النبي العام » يقال ما بالدار ديار وديور (109) . والمعنى العام للآيتين قوي ، فإن دعاء نوح كان نابعاً من صدق تجاربه مع أهل الشرك ، وعندما ينطلق لسانه بالدعاء : بأن لا يذر الله على الأرض من الكافرين أحداً ، فإنهم لن يلدوا إلا من يحدث القبحور والكفر ، تنبعث من دعائه نغمة الصدق وقناعة في اليأس منهم : فقلوبهم وعقولهم وحواسهم بور ، ومن كانت هذه صفته ، فلا خير يرجي منه . ولذلك كان الإيقاع يتم في ضربات حادة ، تعززه نغمة الرأه وحركته داخل الآية . ويشعر المردد للآيتين بضغط قوي على اللسان وداخل الضم . انه - حقا - لدعاء نابع من القلب ، ولا بد للكلام النابع من القلب من إيقاع بتلام والصيغة التعبيرية لمحتواه .

انه أحيانا يحدث الإيقاع لفظاً واحداً ، بجرسه وقوة تصويره ، فيشخص الصورة بسرعة متناهية . ويتم في إيقاع قوي وسريع ، وذلك كلغظة « زجرة » التي يتناسق إيقاعها و « بالساهرة » في قوله تعالى : « فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ » فإذا هم بالساهرة (110) .

إن الآية في ايجاز متناه ، وروعة متناهية في قوة التصوير والتخييل . فذلك أن « زجرة » بما تحدثه من وقع يهز النفس ، وإيقاع موسيقي ، تتناغم تواجده على سكون حرف التاء في كل من « واحدة » و « ساهرة » . ان

الإيقاع في « زجرة » يحصر اللسان في الزاوي المفتوحة والجيم الساكنة ، وهي تحمل نغمة تمس عمق النفس ، فتوحى بسرعة الزج على جرس « زجرة » ، وإذا هم بالساهرة ، على حين فجأة . ان الإيقاع ليأخذ أبعاده من محتوى الآية ، ولذلك لا بأس أن نذكر معنى الزجرة والساهرة . ان الزجرة تعني : « نقطة واحدة لا تثنى وهي نقطة البعث (111) » . وأنت « من قولهم زجر البعير إذا صاح عليه (112) » . ان سرعة النقطة وقوتها تعيد البشرية أحياء على وجه الأرض بعد أن كانوا مطمورين في باطنها في أسرع من لمح البصر . وعبر القرآن عن ذلك بـ « إذا » التي تفيد المفاجأة في قوله تعالى : « فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ » . والساهرة هي : « الأرض البيضاء المستوية (112) » وقد فسرها ابن عباس بوجه الأرض ويقال أيضا أرض المخسر (112) .

ان التعبير بالساهرة في هذه الآية يأخذ أبعاده بحكم جلته بالمعنى الحسي به ، وقد نص عليه الزمخشري بقوله : « سبت - أي الساهرة - بذلك لأن أسراب يجري فيها ، من قولهم : عين ساهرة جارية الماء (112) » . وفي هذا احياء بأن الأرض وما فيها مراب في سراب . وهكذا يأخذ الإيقاع نغمته من المعنى العام للآية ، ولا سيما من الزجرة والساهرة وأسلوب الصياغة . ان الحروف لتحدث إيقاعاً لا تلمسه في الكلام العربي عند تكاثفها ، وان هذا الإيقاع يتناغم بحكم حسن التوزيع ، والدقة في النطق والإخراج ونلمس هذا في قوله تعالى : « قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ » وأمم سنضعهم ثم بمسهم منّا عذاب أليم (113) .

اننا نشعر عند النطق بتكاثف حرف الميم ، بخفة في بعضها كما في قوله تعالى : « بسلام منا » ، ثم يسهم منا عذاب أليم » ، وبثقل وسط يكاد يعسر عنده النطق ، ويكثر من أجله اللسان في قوله تعالى : « وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ » وأمم سنضعهم . « إلا أن النطق الهادئ البطيء ، يجنبنا التعثر ، ولكن لا يجنبنا ما نشعر به من ثقل وضغط على الشفتين : الذي يرمز بحق إلى النموذج الأدبي الرفيع في مقدرة القرآن على نظم الحروف

(111) تفسير ابن عباس ص : 500

(112) الكشاف 694/4

(113) هود 48

(106) نوح 71 : 32

(107) الكشاف 689/4

(108) نوح 71 : 26 ، 27

(109) الكشاف 4 : 641

(110) النازعات 79 : 13 ، 14

ودقة توزيعها، ويشير كذلك إلى طاقة التكيف التي تملكها اللغة العربية ، وسعة مقدرة العربي على التطق ، وانحراج الحروف من مخارجها الطبيعية وأن تراكم بعضها على بعض بانتظام ، وحسن توزيع .
ان الإيقاع الذي تحدثه الحروف تصحبه نغمة ذات جرس قوي ، وغنة تملو وتخفض .

ج - الإيقاع بأسلوب العرض القرآني :

ان ما يفتتن به دارسو القرآن ، أسلوبه في العرض ، تنوعه في إثارة النفس والمخيلة ، وتحريك العقل ، وبث النشاط في الحواس . وان لهذا الأسلوب إيقاعا تختلف نغمته باختلاف تنوع الأسلوب . والقرآن يتخذ في أسلوب العرض أشكالاً متعددة : فهو قارة يعرض الحقيقة عرضاً علمياً قصد الإيضاح والبيان ، وثانية يتخذ أسلوب الاستفهام أو الحوار أو الجدل أو الاستنطاق لمخاطبة النفس مباشرة ، حتى تسير النفس وكأنها تخاطب نفسها بنفسها ، فيكون التأثير أوقع وأشد ، وثالثة يتخذ أسلوب التحريك والإثارة للتأمل والتدبر وحث النفس على التذكر والتروي وامتاع النظر ، في عرض يستمد معالجه من الحياة المادية أو من الطبيعة أو من حالات النفس البشرية ، ورابعة ينتم بأسلوب التقابل بين العبارات والصور ، وخامسة يتخذ أسلوب المبالغته والمفاجأة ... وغير ذلك من الأساليب .
وأسلوب القرآن صورة صادقة وحقيقية لشخصية القرآن الفنية والنفسية ، وعلى لوحته الفنية والنفسية ينبعث الإيقاع ، ذو النغمة الموسيقية ، المجتمعة من وقوع الحرف والكلمة والعبارة والآية . وتتسم هذه النغمة الموسيقية بطابع الأسلوب . ولذلك نجد في القرآن كثيراً من أسلوب الخطاب ، ولست أنظر وتبصير النفس بدقائق باطنها ، وبالطبيعة والحياة ، لعل الانسان يعني فيعتبر . ونستشهد على ذلك ببعض الآيات الواردة في سورة الواقعة . يقول تعالى :
« نحن خلقناكم فأولاً تصدقون . أفرايتم ما تصرون ، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ، نحن قدورنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ان نبدل أمثالكم وننشأكم في ما لا تعلمون ، ولقد علمتم النشأة الأولى فأولاً نذكرهم ، أفرايتم ما تحثرون ، أنتم تزرعون أم نحن الزارعون ، لو نشاء لجعلناهم حطاباً فظلمتم فظلمون إنا لمفرمون . بل نحن محرومون ، أفرايتم الماء الذي شربون ، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجاً فأولاً تشربون أفرايتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشؤون ،

نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين ، فسبح باسم ربك العظيم (114) .
ان مخاطبة النفس بالاستفهام ، « أفرايتم » قارة ، « وه أنتم » ثانية التي هي في الأولى تمنس الحواس ولا سيما العين الباصرة في ميدان الحس ، وفي الثانية تمنس كل نفس بعقلها وحواسها وعاطفتها ومخيلتها . وهذا النوع من المخاطبة ، يثير إيقاعاً يتلاءم ومتزاه ، ودرجة قوة محتوى الآية ، وتسوده روح من التحريك والإثارة ، مشوبة بالتوبيخ العنيف ، والمبالغته ، ووضع النفس امام حقيقتها لتدركها وتعمل بمقتضاها ، وهذه طريقة نفسية تجعل النفس مدبذبة ، حائرة ، تعرف في الأخير طريق الهداية من تلقاء نفسها ، ولا تتبعه ، والنفس اذا ادركت الحقيقة ، وعرفت نفسها ، ولم تتبعها ، تشعر - وان لم تبغ ذلك - بالحسرات والتأوهات ، لو حلت ، لعرفنا مصدرها ، الذي يرجع إلى التعامي والتجاهل .

ان الإيقاع لا بد أن يتطبع بهذا الصراع الداخلي للنفس ، وانفعالاتها المكبوتة ، فينبغي لنا في هذه الآيات وهو يحمل نغمة تأوهات النفس ، يعززها انتهاء الفواصل بحرف التون الذي يوحي بالانين وانكسار النفس في جوهرها وهي لا تشعر . وقلمس أسلوب المقابلة أيضاً في العبارات السالفة : ... أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون : أنتم تزرعون أم نحن الزارعون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون : الخ . وهذا الأسلوب يعطي الإيقاع تدرجات خاصة ، تستمد منها الاهتزازات النفسية المقترنة بالإبكات والحسرس .

وكذلك نفس في الإيقاع ضربات نفسية حادة ، تدركها النفس ، وتشاركها في ذلك حاسة السمع بأسلوب التثنية والتساؤل في « عم يتساءلون » وأسلوب الرد العنيف المبالغته : « كلاً يعلمون ثم كلاً سيعلمون » وذلك في قوله تعالى : « عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبِإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كلاً سيعلمون ثم كلاً سيعلمون (115) » .

ان الإيقاع يحمل صفعات نفسية بوساطة « كلاً » ثم كلاً . فيثير لذلك النفس ، وينبع القرآن هذه الاهتزازات بالتساؤل الشخصي : « ألم نجعل الأرض مهاداً ، والجبال أوتاداً ، وخلقناكم أزواجاً ، وجعلنا نومكم سباتاً وجعلنا الليل لباساً ، وجعلنا النهار معاشاً (116) » الخ .

(114) الواقعة 86 : 77 - 74

(115) الباء 78 : 1 - 5

(116) الباء 78 : 6 - 11

وذلك ليم الإيقاع النفسي بصدق التبرة، والنغمة الموسيقية بصق المعنى وتلاحظ أيضا الألف الساكن على حسب الحروف التي قبلها كالدال والهميم والراء والشين ، وهي في وحدة إيقاعية متناسقة وإن اختلفت الحروف. أن أسلوب الخطاب المباشر ، المشوب بالتهديد المتيقن ، الذي يدع المخيلة تصور المستقبل حاضرا مجسدا متحركا كما في قوله تعالى : « ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم ، فما لؤن منها البطون فشاربون شرب الهيم (117) » إن هذا الأسلوب بروحه ونفسه يطفى على الآية ، ويمدها بقوة وعنف ، فيهب النفس ، لا فرحا وطربا ، بل فرعا وخوفا من شدة عذاب الله ، وما يذله الضالون المكذبون .

إن الإيقاع الذي تحدثه لفظة « زقوم » ، وهي تقف في عمق الحنجرة ، تحمل جرس الزرققة تنتهي بمد وسكون في الميم ، والهميم من حروف الشفة ، وذلك إيقاع بعدم استساغة النفس لهضمها : ولكنها من شدة حرقة الجوع ، تملأ به بطونها ، لتقاسي الشدائد ، ولتعيش حياة حرقة الجوع ووخر الزقوم. ويعنى هذا الإيقاع معنى زقوم الذي هو « شجرة نابتة في المحيم (118) » . إن زقم يدل على جنس من الأكل. قال الخليل الزقم : الفعل من أكل الزقوم . والازدحام : الابتلاع. وذكر ابن دريد : أن بعض العرب يقول زقم فلان اللبن إذا أفرط في شربه (119) وهناك تقارب في الجرس بين هذا النوع من الأكل وبين (زقو) الذي يدل على صوت من الأصوات ، فالزقو مصدر زقا الذبك يزقو. ويقال أن كل صائح زاق (119). كذلك نلاحظ انتساق بين خواتم الآيات في حروفها الأخيرة ، ففي تارة ميم ، وثانية نون ، وهما متقاربان ، حيث الغنة تكاد تكون واحدة ، وإن شئنا حرف الشين في قوله تعالى : « فشاربون شرب الهيم » ، وما تحمله الهميم من حركة تدع الفم مفتوحا ، والشفة السفلى مرتخية إلى أسفل ، وهي الحال نفسها التي تكون عليها الإبل ، حيث إن شرب الهيم بمعنى : « ما تشربه هي وهي الإبل التي فيها الهيام ، وهو داء تشرب منه فلا تروى (120) » - تبقى الشفة السفلى مرتخية ، تعبيرا عن شدة انطباع الذي يشربه الضالون المكذبون بعد أكلهم من شجرة الزقوم التي تضطرهم إلى شرب المحيم ، نتيجة ما تحدثه من

عطش شديد .

إن هذا الإيقاع يلهب النفس للاحجام عن معصية الخالق ، وتعلوها قسوة بصحبها انغلاق نتيجة الخوف وصورة هلع النفس أمام الخالق . وإن الإيقاع العام للآيات عامة يستمد دلالة من النغمة التي تحدثها الالفاظ ، وانتساب في حروف الفواصل : الميم والنون ، وجرس التناسق الفني بين الآيات جميعها ، وطابع الأسلوب العام حيث الاثارة والتحريك .

د - الإيقاع بالجرس والحركة :

إن مما يحدث الإيقاع داخل العبارة القرآنية ، ما تحمله العبارة من جرس وحركة ، فتعاقبان لتجسم الصورة في إيقاع مثير ، وفي انتظام موحد.. إن الحركة أو قل الحياة بمضمونها الحسي ، تظللها ما تتميز به عبارة القرآن من قوة ودقة في التصوير والتشخيص .. والجرس ينبع من البناء الصيغة الفنية بفرادتها الحبة ، مع الوقع النفسي الذي يلتزم تحريك الوجدان بما فيه من انفعالات ، تنتج من جراء صلة النفس بالوجود الحسي ، الذي تنسجم فيه وحدة من الإيقاع ، هي نتيجة لنظام الكون البديع ، الذي تنعكس فيه صوت الطبيعة بجرسه وحركته. وإذا كان الجرس والحركة من سمات الطبيعة فلا بد أن يسود داخل الطبيعة إيقاع ينسجم ووحدة الكون ، والكانن الحسي هو جزء من هذا الوجود ، وكلامه صدى لهذه النفس بانفعالاتها ومشاعرها وحوادثها ، ولا بد أن يحمل هذا الصدى نغمة الحياة ورنتها وإيقاعها الموسيقي . وعبارة القرآن تجسم في شكلها القائم على الحركة والجرس صورة الحياة ، وبهذه الحركة والجرس ينبعث الإيقاع الموسيقي داخل العبارات القرآنية .

فسورة القارعة وهي تصدر باللفظة نفسها في قوله تعالى : « القارعة ، ما القارعة » ، وما أدراك ما القارعة (121) « تحمل جرما قويا ، وضربات حادة وما سميت بالقارعة لأنها تفرغ القلوب (122) . جاء في معجم مقاييس اللغة : قرع يعني ضرب الشيء ، والقارعة : الشديدة من شدائد الدهر ، وسميت بذلك لأنها تفرغ الناس أي تضربهم بشدتها . والقارعة : القيامة ، لأنها تضرب وتصيب الناس بأقراعتها (122) . هذا المفهوم اللغوي يأخذ قوته وهوله من الصيغة الفنية للتعبير ، فالقارعة كبروت ثلاث مرات بتأكيدات

(117) الواقعة 56 : 51 - 55

(118) تفسير ابن عباس ص : 454

(119) معجم مقاييس اللغة 16/3

(120) الكشاف 4/463

(121) القارعة 101 : 1 ، 2 ، 3

(122) تفسير ابن عباس ص : 5171

مختلفة ، الأول من لفظة القارعة نفسها ومفهومها القوي ، والثاني « ما »
 و« القارعة » ، والثالث « ما أدراك » و« ما » و« القارعة » . ولعل سيد قطب
 يضفي على هذه التأكيدات مغزاها العميق إذ يقول : « لقد بدأ بالقاء الكلمة
 بظلمة وجربها الإيحاء المدوي المزهوب ! ثم اعقبها سؤال الترهيب : ما
 ما القارعة ؟ فبني الأمر المستهول الغامض الذي يثير الدهش والتساؤل .
 ثم أجاب بسؤال التحجیل : وما أدراك ما القارعة ! فهي أكبر من أن يحيط
 بها الإدراك ، وأن يلم بها التصور ! ثم الإجابة بما يكون فيها ، لا بما هيها
 فما هيها فوق الإدراك والتصور كما أسلفنا : « يوم يكون الناس كالفرش
 المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش » (123) .

فترة الجزم ، ومشاهد الصور المتحركة المبهولة ، تحدث إبتعا
 شديدا يمس النفس والأعصاب ، ويربك المخيلة وهي تحاول أن تتخيل أبعاد
 الصورة المبهولة ، ليوم القارعة . وهذا الإيقاع نفسه يؤدي معنى التهويل
 والتعظيم ، ويعزق بقوة الحركة التي تسود العبارات التالية هي إجابة للسؤال
 المبثوث في بداية السورة بقوله تعالى : « يوم يكون الناس كالفرش
 المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش » . أن هذا التشبيه
 الحي يفسح عن مغزاه الزمخشري بقوله : « شبههم بالفرش في الكثرة
 والانتشار والضعف واللذة والتأير إلى الداعي من كل جانب كما يتطاير
 الفراش إلى النار » (124) . « والعرب تمثل بالفراشة فيصدق عليها : « أضعف من
 فراشة وأذل ولجهل » (125) . والتشبيه في القرآن مستمد قوته من صلته بالبيئة
 العربية : وبما تواضع عليه العرب . والإيقاع الشديد في هذه السورة يوحي
 بتابع الهول ، فمن هول يوم القارعة أن تصبح الجبال - على ضخامتها -
 كالعين المنفوش ، و« هو المصوغ ألوانا ، لأنها (الجبال) ألوان
 والمنفوش من لشرق أجزاءها » (125) . فهي تتحجیل عبا متطايلا لا حد له .
 وتختصر الآية في الإيحاء والإيقاع ، فتعرض لحال الذين خفت موازينهم
 بقوله تعالى : « فأنه هاوية » ، وما أدراك ما هي ، نار حامية » (126) .
 أن ما نلمسه من تأكيد قوي في هذه الآيات يرجع إلى هول المفهوم القوي
 لها ، وإلى التأكيد « وما أدراك » وبالوصف « نار حامية » . وفسر ابن عباس

« فأنه هاوية » بقوله : « جعل أمه مأواه ومصيره الهاوية . ويقال يهوي في النار
 على هامته » (127) ، وهي من قولهم إذا دعوا على الرجل بالهلكة : هوت أمه
 لأنه إذا هوى أي سقط وعطش ، فقد هوت أمه تكللا وحرقا : فكانه قيل
 « وأما من خفت موازينه فقد هلك » (125) وقيل هاوية من أسماء النار ، وكأنها النار
 العنيفة لهوي أهل النار فيها مهوي بعيدا (125) .

وبنساءل المرء لم قيل للمأوى أما ، فيجيب عن ذلك الزمخشري
 بقوله : « لأن الأم مأوى الولد ومفرجه » (125) . وفسر قتادة « فأنه هاوية »
 فأن رأسه هاوية في قعر جهنم لأنه يطرح فيها منكوسا (125) .

هذه صورة لحال الذين خفت موازينهم يوم الحساب ، وهي صورة
 تبعث القشعريرة في النفس ، فالإنسان يهوي على أم رأسه في قعر جهنم ، أو
 يفتش عن مأوى في أحضان أمه ، فلا يجد إلا احضان جهنم . على أي التفسيرين
 فالصورة مبهولة ومرعبة . ثم إننا نجد الإيقاع التابع من الجرس والحركة
 يسائر النغمة العامة للصورة ، فالتنطق بالقارعة ، يشعر بالضبط على اللسان
 مرتين في الحنجرة حيث القاف والعين ، وتكرار القارعة ثلاث مرات يضاعف
 الضغط ، ويصل به إلى ثمان ، ويشير إلى انجاس النفس في هول يوم القارعة
 وكأن الروح في حال احتضار ، وقد بلغت الحناجر . فالقاف ينضغط على
 اللسان بالحنجرة ثم تخفف بالراء ، ثم تعاد إلى عمق الحنجرة بالانضغاط
 وكذلك شأن الإيقاع في خاتمة السورة : « فأنه هاوية » ، وما أدراك
 ما هي ، نار حامية » .

فالغنة في « به » في الكلمات الثلاثة ، والانضغاط على الحنجرة مرتين
 في « هاوية » بالهاء والتاء المربوطة الموقوف على مكوثها ، وفي « ما هي »
 بالهاء والتاء الموقوف على مكوثها والمسماة عند النحاة بهاء السكت ،
 إذ أصل العبارة « ما أدراك ما هي » وفي « حامية » بالحاء والتاء المربوطة
 والموقوف على مكوثها . ونلاحظ الإيقاع يتناسق ، ابتداء من أول السورة
 وانتهاء بانحرها ، وكأن هذا الالتقاء في التناسق الإيقاعي يوحى بنتيجة
 الهول الذي ابتدأت به الصورة والنتيجة أن يهوي أهل الشرك والكفر على
 أم رؤوسهم في جهنم خالدين . كذلك يشير هذا التناسق إلى أن صورة
 الهول في البداية تلتزم بالهول نفسه أو هو أعظم في النهاية . وكل هذا يتم
 بإيقاع على نغمة جبر الموضوع .

ونلمس الإيقاع ينبع من الجرس والحركة في العديد من السور القصار

في القرآن، وفي العديد من الآيات المثورة داخل كل سورة ، وذلك تبعاً لموضوع ، وما يقتضيه من عبارة كبيرة بالإيقاع الموسيقي . فسورة الحاقة التي تهدي بالتهويل في قوله تعالى : « الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ » ، وما أذكرك ما الْحَاقَّةُ (128) ، تغبر عن محتواها المهول المرعب ، ويشعر النطق بضغط ثقل على الحنجرة ، بحكم تلاقي حرف الحاء والقاف ، والفصل بينهما بالالف الساكن الذي تقتضي تشديداً على حرف القاف ، ويوحى وكأن قوة تجتذب شرايين العقل والمخ والدماع لتضغط على قوة تتصاعد من أسفل بالحاء . وكذلك يشعرنا التقاء الحاء والقاف ، وتشديد القاف بعد الف ساكن يزق في الحنجرة ، وبحركة صوت ينسم بالختى الشديد . ولعمري ، إنه لإيقاع يفتت النفس ، ويستمد هذا الثفت قوته من قوة هول يوم الحاقة . إن هذا التوزيع الجيد في حروف كلمات القرآن ، يطوي على إيقاع نفسي هادف مثير ومؤثر .

ولعل ذكر بعض الآيات متفرقة من سورة الحاقة تهدينا إلى أن الإيقاع النابع من جرس الحاقة وحركتها يعبر عامة عن جو السورة ، النسم بالتهويل والتخويف . يقول تعالى : « فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعِجِبُوا فُتِحْلَ عَاكِوَيْه (130) » « وَقَعَصُوا رُسُولَ رَبِّهِمْ فَآخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً (131) » ، « فَلِذَا فُتِحَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ، وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاحِدَةٌ (132) » ، « وَأَمَّا مَنْ أَوْتِيَ كِتَابًا بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتِ كِتَابِيَهْ ، وَلَمْ أَذُرْ مَا حَسَابِيَهْ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ الْقَاضِيَهْ ، مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ ، هَلَكَ عَنِّي مُلْكِيَهْ ، خُبِرْتُ مُغْلَبُوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلَوَه ، ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا مَبْعُونٌ ذَرِيعًا فَاسْتَكْبَرُوه (133) » .

هذا الإيقاع المشوب بالقوة والتهويل والعنف ، يتم في وحدة موسيقية متنوعة وينبع من الطابع العام للسورة : حيث قوة الجرس ، وعنف الحركة بصورها ومشاهدها وظلالها ، وغزارة إحياءاتها ، فتكامل كلها شيئاً فشيئاً لتجد

صورة الحاقة وحقيقة يومها ، وهول الناس على مسرحها ، وهي تستعين في ذلك بفتن في أسلوب العرض وتنوعه ، كأن يتخلل التعبير أسلوب المخاطبة في حالة العرض العادي ، وذلك ليحرك النفس والعقل ، ويثير الوجدان والمخيلة ، ويبرزها جميعاً بالإيقاع الموسيقي بمضمونه النفسي الهادف . إن الجرس الذي تحدثه الالفاظ داخل العبارة ، وإن الشئنة التي تتردد في حرف الشين في قوله تعالى : « ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ » ، وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (134) . توحى بإيقاعها الموسيقي - بالمعنى النفسي - وهو أن النفس تحس بالمعنى ، وتجد فيه التعبير الحقيقي عن تلك الحركة التي يحدثها حرف الشين في ألفاظ العبارة . أن اجتماع الشين والقاف ، وتشديد القاف بعد ألف ساكن في « شاقوا » و « يشاقق » بدون تشديد ، وإن تضاعف إيقاعها بتكرار القاف مرتين ، يلتئم مع حرف الشين في « الله شديد » والقاف « في العقاب » . وعندما نردد الآية كاملة ، ونراعي هذا التوزيع ، نلاحظ ضغطاً على الحنجرة متتابعاً ، الأمر الذي يوحى بالثقل على اللسان والنفس ، ويؤدي مغزاه العميق في مصير الذين يشاققون الله ورسوله . لقد تم هذا الإيقاع في بعض جوانبه بحسن التوزيع بين حروف مفردات العبارة كاملة ، ودقة تتابعها الفني في صيغة التعبير ، والنفس من حيث المغزى والإيقاع الموسيقي .

كذلك نجد الحركة التي تنبع في الآيات القرآنية والتي يصحبها جرس نابع من صيغة المفردات والتعبير ، تحدث إيقاعاً ذا تردد نفسي ، ونعمة مشبعة بالحركة والقوة والعنف كما في قوله تعالى : « وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ ، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ، لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ، يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا (135) » .

إن نغمة الإيقاع قوية وشديدة في الآيات الأولى ، ثم تنسم بالرخاوة المنبثقة من قوله تعالى : « يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ ، فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا » .

إن طابع الخشوع والخنوع والإذعان للخالق يسود هذه الآيات ، ويشتت منها إيقاع هو صدى لهذه النفوس الخائفة أمام القدرة الجبارة للعلي القدير ، ولا يبدو منها إلا حديث النفس حيث الهمس .

(134) الأنفال 8 : 13
(135) طه 20 : 105 - 108

(128) الحاقة 69 : 1 ، 2 ، 3
(130) الحاقة 69 : 7
(131) الحاقة 69 : 10
(132) الحاقة 69 : 13 - 16
(133) الحاقة 69 : 25 - 61

إن الإيقاع الموسيقي يساير دوما الموضوع ، لا يسبق المعنى ، ولكنه يخضع للمحتوى وخبيطة التعبير ، التي يراعي القرآن فيها استجاباتها من حيث الوقع ، ومدى أثرها في النفس ، وهنا يحتل الإيقاع الموسيقي مكانه ليتعاون مع العبارة في أداء المحتوى والغرض القرآني .

إننا نجد في سورة طه إيقاعات مختلفة على حسب اختلاف الموضوع والمصدر كالجرس والصيغة وحسن النظم وقوة التصوير . . . وقد يغلب بعضها فيبدو أوضح من الآخر ، وفي الحقيقة هناك تعاون والتسجام بين كل الخصائص القرآنية ومعالَم الإيقاع الموسيقي في القرآن .

هـ - التلون والتنوع في الإيقاع :

إن الإيقاع ينبع من داخل العبارة ، حيث السبك والدقة في الأداء ، وحسن الرصف والتركيب بين مفردات العبارة ، والإحكام المتجلي في تماسك الأجزاء وتناسقها ، ومن الشكل الخارجي للعبارة ، حيث الدقة في وضع الحركات التي تتناسب والحروف والنطق ، ومسهولة المخرج ، بعيدة عن التناثر والتفشل ، - وإن كان هذا نفسه يحدث إيقاعا غير مقبول ، لأنه غير مساير لترتيب المعاني في النفس - . وعندما يتم التعاون في النطق والإخراج ، ويشجع حقيقة أداء المعنى ، يبدو الإيقاع في صورة منتظمة ، تنطق العبارة ومغزاها ، ومتشابهة والحركة والجرس اللذين ينبعثان من صيغة التعبير ، وقد التفت فيها الأسس الفنية في محتواها النقي ، ومظهرها الجمالي . يقول تعالى : « يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ » (136) . فالمهل التي اختتمت به الآية الأولى تحمل جرسا وإيقاعا ونغمة تفرضه حركات الشكل ، وانتظام الحروف باللفظة ، بحيث تشعر ونحن نردها على الألسن أن شفاها نضج قليلا لتنفخ ، وكأنها بذلك ترمز إلى المعنى المهور التابع منها ، فالمهل يعني « قردى الزيت » ، ويقال كالقفضة المذابة (137) . وهذا يؤدي إلى أن الشفاء تحصر الكلمة ، فكأنها تعصرها عسرا ، ليخرج ما ركبت فيها ، كقردى الزيت الذي يحتفظ بالقعر والقاع مكانا له ، بعد انقضاء الزيت منه ، صافيا قويا .

وبقابل « المهمل » لفظة « العهن » من حيث الجرس وحركة النطق والإيقاع ، وتقارب حرف اللام والثون .

وعند ترديد كل منهما ، نلاحظ الانخفاض إلى درجة التجزئة في « العهن » ، والعلو إلى حد أطراف الشفاء في « المهمل » .

وهذه النغمة تعطي المعنى مغزاه بالإيقاع ، ذلك أن حركة « المهمل » التي أوضحت سلفا أبعادها ، تأخذ لفظة العهن أبعادها لأداء المعنى . فالعهن بمعنى « الصوف المتدوف » (138) « أي » كالصوف المصبوغ ألوانا ، لأن الجبال جدد يبيض مختلف ألوانها وغرايب سود . فإذا بست وطيرت في الجو اشبهت العهن المنفوش إذا طيرته الريح (139) .

ويحيل إلى . وكان الضبط الذي يحدثه النطق ، ويصل به إلى الحجارة يرمز إلى تفتيته هباء مشورا .

هذا النوع من التباين في الإيقاع يتماشى ومغزى المعنى الذي يؤديه كل من « المهمل » و « العهن » ، ويلتقي كل منهما ونغمة الإيقاع بالعبارة ، ثم قلبي الآتيان في إيقاع ذي تلون هادف .

إن التنوع والتلون في الإيقاع ينبعان من داخل معنى الآية ، وما تحدثه من جرس ، وهذا نلاحظه في السور القرآنية ، فهي مجموعة من الإيقاع المتنوع : كل إيقاع يسيرة المعنى والجرس . ففي سورة النعراج التي استشهدت سابقا بآيتين منها ، نلاحظ هذا النوع ، لا بين آية وأخرى بل بين آيات وآيات . يقول تعالى : « يَوْمَ الْمَجْرَمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بَنِيهِ ، وَصَاحِبَتَهُ وَأَخِيهِ ، وَفَصِيلَتَهُ الَّتِي تُؤْوِيهِ . وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ » (140) .

إن صورة الهول التي تمثلها الآيات ، وتبرز أبعادها في حال « المجرم » : وهو يحاول - عينا - أن يفتدي من عذاب الله بأقرب رحمه ، وأعز ما يملكه ، وهو في حاك صراع مع نفسه ، لمواجهة أعماله أمام خالقه . ولهذا الصراع النفسي جرس ينبعث من العبارات ، فكأن الإيقاع الذي تحدثه : « بنيه » و « أخيه » و « تؤويه » ثم ينجي » بصيغتها الممددة : « ايه » التي توحي بحاجة المجرم إلى مأوى يؤويه ، وتشير إلى تأوؤاته وهي تصاعد بسرعة متناهية ، لتبخر في الفضاء ، تحسرا ولذما ، وهي بذلك تنظر عن نفس أحرق بها الخطر من كل جانب ، فأستحالت إلى نفس الخضر

(138) تفسير ابن عباس من : 485

(139) الكشاف 4/4

(140) المعارج 70 : 11 - 14

(136) المعارج 30 : 5 - 9

(137) تفسير ابن عباس من : 485 - الكشاف 4/609

وأكثر . وإن الانفعالات النفسية تنطبع في صيغة العبارة بالإيقاع النابع من المعنى ، ومن جرس مؤخرات الآيات وصيغتها ، ليلتصم الانفعال بالكلمة ، والكلمة بنغمة الإيقاع ، والإيقاع بالتصورات المستمدة من حياة الإنسان المملوءة مآسي وحسرات .

إن لكلمة النفس إيقاعاً ، وإن هذا الإيقاع يرسم على الجملة ، وإن النفس لتعيش لحظات وهي تأمل في عبارات القرآن المشبعة بالإيقاع الهادف . إن الآيات الساقفة تتبعها آيات أخرى تختلف عنها في الإيقاع — وإن عبرت عن هول يوم القيامة — ، وتفتق معها في نوح الإيقاع من المعنى والجرس ، وهي هنا منصب حول وصف جهنم وقارها بإيقاع نابع من جو العبارة وموضوعها ، وصيغة مفرداتها . يقول تعالى : « كلاً 19 إنها لظي نزعاً للشوى ، تدعو من أدبر وتولى » ، وجميع فلوحي (141) . إن المعنى يعطي الإيقاع رننه وغمته ، فـ « كلاً » تفيد الردع ، ومباغظة النفس وضدها ، وفي هذا اهتزاز للنفس ، يصحبه إيقاع طويل وشديد ، وصورة مكشوفة ، وصوت يتصاعد من أعماق الخنجرة إلى درجة الضجيج والبح . وإن « لظي » : « علم للنار منقول من الظي بمعنى الذهب . ويجوز أن يراد الذهب (142) » . إذ جرسها يحدث حركة باللسان ، وكأنه يحترق بالنار ، ويستمد الإيقاع قوته من هذا المعنى المهول وجرسه . وإن « نزعاً للشوى » : « وهي على وزن فعالة للسبالة الحقيقية ، تفيد معنى : « فلاة لأعضاء البدن والرجلين ومائر الأعضاء ، ويقال حراقة للبدن (143) » . والشوى هي : « الأطراف . أو جمع شواة ، وهي جلدة الرأس تنزعها نزعاً شبتكها (144) » ثم تعاد (142) . « إن هذه المعاني وهي تنصل بمشيوها الحسي تضع الإيقاع قويا ومهولا ومثيرا ولا سيما إذا وقفنا وقفة التأمل فيما توجه « نزعاً للشوى » من صورة حسية ، تتشعر لها النفوس البشرية ، وهذه الصورة تشل وكأن مخالبا أسد جائع ، طارخت به الغابات ، وهو يفشش عن فريسة ، فلم يجدها . وبعد جولات شديدة ، وصيحات مدوية ، تهز الغابة وما فيها : إذا به يجد فريسته ، فينقض عليها انقضاضاً ، وتغوص مخالبه إلى الأعماق ، لتتشل ما يروي جوعه وقلماه . ونار جهنم التي وصفها

القرآن بأنها « نزعاً للشوى » أضيق وأشد حراوة من الصورة الحسية الموحية . إن لهذه الصورة الأثر القوي في الإيقاع ، فإن الآيات بمجموعها تحدث حركة تلقائية في الشفتين ، فتفتحان ، لترجي بحال النفس وهي تصطلي وتتلوى في نار جهنم ، وتشتت لشيدي تنديها ، ولات حين مندم ! . إن حال المستغيث تسردها حركة مضطربة تنهي باستسلام تلقائي في الأعضاء والأعصاب ، ولا يبدو منها عندئذ إلا حركة خفيفة على الشفتين ، تنفتح وتنقبض ، وتعيد مراراً ومرات ، وكأن قوة من الداخل وبأسفل النفس — ولعصرى أنها قوة الندم والتحصير — تنفجها ، لتعبر عن شدة ما تلاقيه النفس من عذاب .

إن هذا الإيقاع النابع من هذه الآيات اسهم في إبرازه نوع الموضوع والمعنى ، وما توجه الصيغة من صور ، وما ينبعث من مفرداتها من جرس ، وما انتهت به مؤخراتها من نغمة واحدة ، وغنة ساكنة في الفضاء « لظي » والواو « للشوى » واللام « تولى » والتعين « فلوحي » .

ويتبع هذا الإيقاع في سورة المعارج نفسها إيقاع من نوع ثالث يمثل هلع النفس ، ويحمل نغمة جرس حراف العين ، ويعبر عن هوية النفس البشرية في نفاقها وتلونها وسرعة مطلبها . يقول تعالى : « إن الإنسان خلق هلوعاً ، إذا مسه الشر جزوعاً ، وإذا مسه الخير منوعاً (145) » . إن هذا الإيقاع يدع الخنجرة تبعث اللوحات والحسرات ، فهلوع بمعنى ضجور ، بخيل ، حريص ، ممسك (146) . وقد قرره الزمخشري معتمداً في ذلك على المفهوم الحسي بقوله : « والهلع : مرعة الجزع عند من المكروه وسرعة المنع عند من الخير من قولهم : ناقة هلوع حريفة السير (147) » . وأورد المعنى بقوله : « إن الإنسان لإيثارة الجزع والمزع وتمكنهما منه ، ورسوخهما فيه ، كأنه مجبول عليهما مطبوع ، وكأنه أمر خلقي وضروري غير اختياري (147) » .

إن صيغة « هلوع » على وزن فعول للمباغظة ، وهو يحمل جرساً ذا نغمة إيقاعية ، تنصل بعن فطرة النفس البشرية ، وجيلتها على السرعة المتناهية ، وإن نطقها يشغرها بحركة الأمعاء وهي على وشك اخراج ما فيها ، وايصالها إلى الخنجرة ، وهذا يرمز إلى قوة سرعة الضغط على النفس من

(141) المعارج 19 : 18

(142) الكشف 4/430

(143) تفسير ابن عباس ص : 485

(144) شبتكها أي قطعها . هكذا وردت على هامش الكشف 4/610

(145) المعارج 70 : 19 - 21

(146) تفسير ابن عباس ص : 485

(147) الكشف 4/612

الداخل ، وتعتمد هذه السرعة من طبيعة الإنسان نفسه .

ويلتزم مع « هلوغ » لفظة « جزوع » على الوزن نفسه ، تلك التي هي بمعنى « جازع لا يصبر » (148) . والجزع قبض الصبر ، وهو انقطاع المنة عن حمل ما نزل (149) . ولفظة « منوع » في قوله تعالى : « وَإِذَا مَسَّ الْخَيْرُ مَنُوعًا » . والخير بمعنى المال والغنى (150) أي : ومنع حق الله من ماله : ولا يشكر الله على تلك النعم (148) .

إن وقفة دقيقة في « هلوغ » و« جزوع » ومنوع » تهدينا إلى معرفة سر التوزيع في الإيقاع ، ذلك أن الهاء في هلوغ قريبة إلى الخنجرة ، تليها الجيم في جزوع وهي في وسط الخلق ، وتختتم بالجيم في « منوع » وهي قريبة للفتحة . كذلك نلاحظ الدقة في التوزيع داخل هذه الألفاظ ، فـ « لوع » في هلوغ قريبة للوسط ، و« زوع » في جزوع بعيدة عن الوسط ، وتقرب منها « نوع » في منوع . هذه الدقة في التوزيع ، وما تحمله الآيات من معنى وما تثيره من اهتزازات نفسية ، تحدث إيقاعا ذا نغمة يتناسب والجو العام للعبارات القرآنية .

إن كمال الإيقاع في المجموعات الثلاث من الآيات السالفة الذكر ، تجتمع كلها لأداء معنى مشترك ، هو هول يوم المحشر ويتبعها إيقاع رابع ينتهي بالنون ، وبشاركة حرف الميم . يقول تعالى : « إِلَّا الْمُصَّدِّقِينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ، وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ، وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (151) . . . »

إن هذا الإيقاع يختلف عن السابق ذكره ، حتى من حيث الموضوع . ولذلك كانت الإيقاع هنا تابعة من الإشتغال والانتباه النفسي الذي يسهو المعنى العام للآيات . وغنة الميم والنون متقاربتان وتكادان تلتصقان ، ولا سيما بعد انطلق بهما خلال الآيات . إن التنوع والتلون في الإيقاع بالآيات القرآنية يحدث ليسهم في أداء المحتوى ، وليس في النفس - وأقرب شيء إلى تحريكها هو الإيقاع الموسيقي - ولكي يعطي الجرس واللغة مغزاها ووظيفتها ، ويسير في وحدة من التناسق ، يشعر فيها القارئ بتلاحم الإيقاع

(148) تفسير ابن عباس من : 463

(149) معجم مقاييس اللغة 4/1: 453

(150) الكشف 4/3: 61

(151) المعارج 70 : 22 - 26

في الانفعال ، على الرغم من تلونها وتنوعها ، وذلك لأن المعنى يحكم ويسود .
والتناسق في الإيقاع :

لقد اتضح مما تقدم أن الإيقاع الذي يكمن في داخل أي القرآن وخارجها ، يتم في وحدة متناسقة عجيبة ، وأن التنوع في هذا الإيقاع لا يخرج عن كونه صورة حية لهذا التناسق ، ولما أجرينا استقراء لنوع الإيقاع في كل سورة ، لا نضح لنا أنه إيقاع قائم على أسس فنية ونفسية ، فنية من حيث توفر الشروط الجوهرية لسو التعبير القرآني في حروفه وكلماته وتركيبه وجمله ، وفي دقة النظم وإحكامه وسبكه ، ونفسية من حيث أن الإيقاع ينبع من النفس ، وإن حرارة القرآن صدى لترتيب المعنى بها ، واستجابة حقيقية لمحتواها ودقائق خفاياها ، وهي بذلك تفعل وتتجاوب وتتهز وتحدث إيقاعا يتناسب ونوع الانفعال والتأثير والمحتوى . وإذا بني الإيقاع داخليا وخارجيا على هذين الأساسين فاحكم بأن وحدة من التناسق تجمع بين نغمات الثريد في الإيقاع ، وتطبع الذهن والنفس بوحدة طبيعية في الفكر والمنطق والسلسل . . . إن أي القرآن وسوره ، سواء قصيرة كانت أم طويلة ، تنتهي بنغمة في فواصلها ، وتقتارب هذه النغمات في الآتي القصار خاصة ، وتؤدي إيقاعا تبعا لجو السورة ونوع الموضوع ، فهي قوية عذبة شديدة في المكبة ، وهادئة في قوة في اللندية . أما الآيات الطويلة فهي تعتمد في إيقاعها على نغمة الفواصل ، والنغمات التي تحدث داخلها .

إن وحدة التناسق التي تسود أي القرآن وسوره ، تلصقها في إيقاعها ، لأن الإيقاع يوحى بجو السورة والمعنى العام لها ، ويصح أن نقول العكس أيضا في أن محتوى السورة وجوها يوحى بتنوع الإيقاع أيضا ، بل نقول أكثر من هذا : إن السور القصار التي تبثي بإيقاع واضح المعالم والدلالة والنغم ، تشير إلى المحتوى العام للسورة ، وإذا أجرينا مقابلة بين أي الصدارة وداخل السورة وخواتمها ، نجد إيقاعا متوازيا متناسقا ، يسائر نوع إيقاع جو السورة قوة وعظا ونهويلا أو العكس . فسورة « الهمة » تبثي بإيقاع عذبة مهول ، يقول تعالى : « وَيَلْ لَّكُلِّ هَمَزَةٍ لَّهُمَزَةٌ (152) ، « ويل » هو : « حدة عذاب ويقال واد في جهنم من قيح ودم ويقال

(152) الهمة 104 : 1

جبة في النار (153) ، هذا المعنى المجهول الذي تحدته كلمة « ويل » يوجه
 « لكل هزة » أي « مختاب للناس من خلفهم » (154) ، و « لمزة » أي « طعان
 لعان فحاش في وجوههم » (154) ، ويقال لهزة « وكهزة » بمعنى طعنه (154) ،
 ونزول هذه الآية ، قيل أنها في حق الأخنس ابن شريق وكانت عادته الغيبة
 والوقية . وقيل في أمية بن خلف وقيل في الوليد بن المغيرة واغتيابه لرسول
 الله صلى الله عليه وسلم وغضبه منه وطعته في وجهه (155) . ويقول
 الزمخشري : « ويجوز أن يكون السبب خاصا والوعيد عاما ليتناول كل من
 يشر ذلك التبع ، وليكون جاريا مجرى التعريض بالوارد فيه ، فإن ذلك
 أوجز له وأكفى فيه » (156) . هذا المعنى يزداد هولاً وعظماً في إيقاعه عند
 فحصنا للآية ، فكلمة « ويل » تضع اللسان في حركة خفيفة ، كأنه يتلوى
 ويحترق ، ويميز هذه الحركة انفتاح الفم ، وصدر صوت يشير إلى
 الارتباك والاستسلام . وإن حرف اللام يتكرر أربع مرات ويشد ضغطه في
 « لكل » وفي الانتقال من تاء « هزة » إلى لام « لمزة » ثم تنتهي فواصل
 آيات السورة بحرف التاء . وإذا وقفنا في كل آية عند التلاوة ، حيث
 تسكين تاء الفاصلة ، نشعر بصوت يحمل أثنا ووقفاً ، يستمد من عنف
 المحتوى وهوله وكلمة « ويل » ، وهذا الصوت ينطلق من « زه » و « ده »
 الذي يتكرر ست مرات و « ده » مرتين ويجمع هذا الصوت الأثنين الذي
 ينبعث من الحنجرة ويكاد يلتقي في عيونه في « أه ، أه ، أه » .

إن هول الإيقاع التابع من الآية الأولى لسورة « الهزجة » ، تلثقي
 معها في العنف والهول نفس في الآيات الآتية من السورة نفسها يقول تعالى :
 « كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ، نَارُ اللَّهِ
 الْمَوْقُودَةُ ، الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ، إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ،
 فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ » (157) .

إن إيقاع « كَلَّا » التي قيد الردع والزجر ، ونعمة الاحتقار والمهانة
 التي تنضج من « لينبذ » وتعظيم شأن الحطمة بقوله تعالى « وما أدراك » ،
 وتأکید وصف الحطمة وحال الهزة للمزة فيها ، وطبع التعبير الفني في

الآيات يطابع التأکید ، يضع السورة في وحدة متوازنة من التناسق العميق ،
 في الإيقاع وصورته وأثره في النفس ، فهي لوحة فنية ، انطبع فيها الإيقاع ،
 ليحلبها إلى حياة متحركة ، تنعكس على النفس البشرية ، فتعي حقيقتها وجودها
 في الدنيا والآخرة .

إن هذا النموذج في السور القرآنية كثير ، نلمسه في معظم السور
 القصار خاصة ، وإن الإيقاع الذي يسودها ، وإن تحكم فيه المحتوى - فإنه
 يسير في تناسق تام ، كذلك يعطي حسب التوزيع في الحروف ، وإيجاز
 العبارة ، الإيقاع صورته ومعالمه . يقول تعالى : « وَالْمَادِيَاتُ ضَبَّحًا ،
 وَالْمُورِيَاتُ قَدْحًا ، وَالْمُغِيرَاتُ صُبْحًا ، فَأَنْزِلُنَّ بِهِ نَفْعًا ، لِمَوَسَّلِينَ »
 به جمعاً (158) . « أن ما تحدته « ضبحاً » : وهي أصوات ألقاس الخيل
 إذا عدت ، وهو صوت ليس بصهيل ولا جمجمة ، ولكنه صوت نفس (159) :
 « قدحاً » أي : « قادات حاكات بحوافرها الحجارة » (160) ، فتندح
 منها شرارات نارية . و « صبحاً » أي وقت الصبح ، و « نفعاً » أي صباحاً
 وترباً يعلو الرؤوس (161) « فإن النفع » قيل فيه أنه الغيار وقيل أنه مأخوذ من
 تقع الصوت إذا ارتفع وقيل الصباح (162) . و « جمعا » أي جموع
 الأعداء عند الإغارة عليهم - أن ما تحدته هذه الكلمات التي تنتهي بها
 الآيات من إيقاع يهز النفس ، مصدره بناء حروف هذه الكلمات ، والدقة
 في مخارجها والضغط المختلف الذي يحدته الحرفان الأولان منها : « ضَبَّ »
 قد ، « صَبَّ » ، نَقَّ ، جَمَّ » ، والنغمة التي يحدته الحرف الثالث وهو
 الحاء المكرر ثلاث مرات ، والعين المكرر مرتين . وإن التناسق في هذا
 الإيقاع لينجلي بوضوح عند فحص نطقنا لها ، إذ يأخذ اللسان درره ،
 فتعقبه الحنجرة . ف « ضَبَّ » تنتهي بضغط قوي على الشفتين ، و « قد »
 تنتهي بضغط قوي داخل الفم ولا سيما في الحنك الأعلى ، و « صَبَّ » تلثقي
 مع الأولى ، و « نَقَّ » تلثقي مع الثانية مع إضافة ضغط على الحنجرة ،
 و « جَمَّ » تلثقي مع الأولى أيضاً ، ثم يتم الإيقاع كاملاً عند النطق بالكلمات
 كلها ، فنلاحظ أن اللسان يضغط عليه ، ويبقى على حاله إلى أن تنطق الحنجرة

(158) العاديات 100 : 1 - 5

(159) التفسير الكبير 63/32

(160) الكشف 787/4

(161) الكشف 787/4

(162) التفسير الكبير 66/32

(153) تفسير ابن عباس ص : 319

(154) الكشف 794/4

(155) الكشف 795/4 - تفسير ابن عباس ص : 319

(156) الكشف 795/4

(157) الهزة 104 : 4 - 9

في جرمين الحياء والعين ، دون أن يشاركها في ذلك اللسان ، وهي تحدث بذلك ما يشبه الشبح أو البع في الخنجرة .
 أن الحركة التي تحدث داخل الفم ، تتأولها النطق مرتبة منتظمة ، وذلك لمعري هي وحدة التناسق في هذا الإيقاع . لذلك يشبه هذا الإيقاع شدة طرقات مطرقة الحداد ، وهو يرفعها إلى علو ، وينزلها إلى أسفل ، ويصوبها نحو قطعة من الحديد ، وهذا يوحى بالصورة العامة للمعارك التي خاضها العرب يخولهم بأس وشجاعة ، وصلابة في العقيدة . ولقداسة هذه المعارك أقسم الخالق بها ، تعظيماً لشأنها ، وإكباراً لتلك الروح والنفس المسلمة . وعند ما نستمر في فحص بقية آيات السورة نجد الإيقاع فيها تناسقاً أيضاً ، يقول تعالى : « إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ » ، وإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ، أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ، إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ (163) .

إن حرف الدال في « كنود » الذي بمعنى كفور (163) بنسبة الله ، وفي « شهيد وشديد » ، تلحق في نغمة واحدة ، وإن كان الضغط في كنود أقوى منه في شهيد وشديد ، والضغط في شديد أقوى من شهيد ، نتيجة اجتماع الدالين ، بينهما ياء مابكة ، بحيث يخف الضغط في شهيد ليلحق التناسق في جميعها أي في الكلمات الثلاث . ثم نلاحظ في خواتم الآيات كلمة « القبور والصدور » ، وخير - نلاحظ فيها تناوباً في النطق ، فالقاف في قبور ينبعث من الحلق . والصاد في صدور تحدث صوتاً بين الشفتين ، وتنبعث وهي بعيدة عن الحلق ، ثم يتقاربان كثيراً في « بور » و « دور » لكل من قبور وصدور .

إن الضغط العام في قبور وصدور يتجه إلى علو ، وينتهي بانفتاح قليل في الشفتين مع شيء من الإقباض . أما ضغط « خير » فهو يتجه إلى أسفل بانفتاح كامل في الشفتين على طول عرضهما .

إن هذا الاختلاف في النطق والضغط ، ودقة التوزيع في حروف كلمات السورة كلها ، يجمع في وحدة من التناسق ، يؤدي إيقاعها الصورة العامة لمحتوى السورة . ولا ننسى هنا أن نذكر كلمة « بعثر » التي بمعنى « بعث » . وقرئ : بعثر وبعث (164) ، والتي تحدث شبه ثورة أو انفجار

داخل الفم ، ويوحى نطقها بصلة جرمين « بع » بجهاز الأسماء ، حيث يشعر مرددها بشيء من الحركة تشبه حركة بداية التشيؤ . وهذا يؤكد أن قوة إيقاع السورة تنسج جميع أجهزة كيان الإنسان ، وإن لمنا بعضها أوضح من بعض ، إلا أنها تشترك كلها عندما يصحب فحص الكلمات عتق في المعنى ، لأن هذا يمثل جانباً كبيراً لتجسيم حقيقة التناسق في الإيقاع .

إن التناسق في الإيقاع يتناسق وحس النفس ، هذا الحس الذي يستمد أنفاسه وروحه من قوة الإيقاع في كلمة القرآن . يقول تعالى : « وَاللَّيْلُ إِذَا عَسْعَسَ » ، وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ (165) . عسعس الليل ومعسه إذا أدير ، وقيل عسعس : إذا أقبل ظلامه (166) . والأخير أنسب لتناسقه مع الآية التي قبله وهي : « وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ » ، حيث التنفس يشير إلى بداية الصبح ، وعسعس يشير إلى إقبال الظلام . إن إيقاع « عسعس » يتناسق وحس النفس ، فإنها تشعر ضيقاً يعم النفس ويترامى على أطراف الكون ، لينصهر في ليل داهم .

إن مما يزيد في قوة هذا الإيقاع والحس النفسي تكرار العين والسين مرتين ، الذي يوحى بمدحمة الليل ، ليقتضي فترة ثم يدبر ويقشعر : « وهو يوحى بجرمه بحياة في هذا الظلام ، وهو يعس في الظلام يسده أو برجله لا يرى ! وهو أحياء عجب ، واختيار للتعبير رائع (167) . . . » ويحل محلّه النهار بإشراقه معالمة وفوره ، ويحمل معه الروح والنسيم ، فكان قوله تعالى : « وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ » ، أي « إذا أقبل واستضاء (168) » : « وَالصُّبْحُ حَيٌّ بِنَفْسٍ » . أنفاسه النور والحياة والحركة التي تدب في كل حي (169) . « ورقية الفجر تكاد تشعر قلب المنتفح أنه بالفعل يتنفس (169) » . هكذا توحى لفظة « تنفس » ، وفي تنفسها تحمل إيقاعاً هادئاً يتغلغل في النفس ، ويرفعها إلى مستوى كائنات الطبيعة ، وهي تتوح بالروح والنسيم ، فتدع المخيلة تتصور قوله تعالى : « وَاللَّيْلُ إِذَا عَسْعَسَ » وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ » ، وكأن غمامة منوداء تطايرت واقتشعرت ، ليحل محلها النور . وأنه لتعبير يقول فيه سيد قطب : « وأكاد أجزم أن اللغة العربية بكل ما ثورتها

(163) سورة التكويسر 81 : 17 ، 18

(166) الكشف 711/4

(167) في ظلال القرآن 66/30

(168) تفسير ابن عباس ص : 503

(169) في ظلال القرآن 66/30

(163) العاديات 100 : 6 - 11

(164) الكشف 788/4

التمبيرية لا تحتوي نظيرا لهذا التعبير في الصحيح (169) : فظلام الليل أدير ، ونسيم الصباح أقبل ، والإقبال والادبار يمان في صورة فنية متناقة ، تشخص الليل وقد نام بكله ، وتجد تلاشي ظلامه بحلول نور النهار ، وتتم هذه الصورة الحسية التي تتعاقب عليها حياتنا في أسرع من لمح البصر . وهكذا ساير الإيقاع القرآني الحس النفسي الذي يتطبع في النفس البشرية ، نتيجة ما تتصنع به الفاظ القرآن من قوة الدلالة في الإيحاء .

إن ما نلنسه في القرآن من تلوّن وتنوع في آخر حروف الفواصل يحدث هو أيضا تنوعا في الإيقاع ، يتم في وحدة من التناغم ، ويعبر عن الصورة الفنية لإيقاع القرآن . فسورة البقرة تحتوي على 281 آية ، انتهت فواصلها بحرف التون والميم والراء واللام والذال والباء والقاف . وكان لحرف التون 192 آية ، وللميم 54 ، والراء 21 ، واللام واحد ، والذال سبعة ، والباء ستة ، والقاف واحد .

ونلاحظ أن حرف التون أكثر من غيره ، يليه حرف الميم .

وسورة النساء التي تحتوي على 167 آية ، فيها سبعة عشر حرفا في أواخر فواصلها وزعت على حسب النسب الآتية : لحرف الميم 56 ، واللام 28 ، والراء 33 ، والتون 17 ، والذال خمس ، والفاء ست ، ولكل من الباء والطاء والباء والقاف والفاء ثلاث ، ولكل من الضاد والطاء والعين اثنتان ، ولكل من الهيمزة والعين والضاد واحدة . وسورة آل عمران 200 آية ، وزعت على حسب النسب الآتية : للتون 120 ، وللميم ثلاثون ، والراء ثلاث وعشرون ، والباء عشرة ، والذال تسع ، ولكل من اللام والهيمزة ثلاث ، ولكل من الطاء والقاف واحدة .

وسورة المائدة 120 آية ، موزعة على حسب النسب الآتية : للتون ثمانون ، وللميم أربع وعشرون ، والراء سبع ، والباء أربع ، واللام ثلاث ، والذال اثنتان . هذه أربع سور طوالت من السور المدنية تليها سور قصار من النوع قصصه .

لسورة الرعد ثلاث وأربعون آية ، موزعة حروف فواصلها على حسب النسب الآتية : لباء خمسة عشر ، والراء ثمان ، واللام سبع ، والتون خمس والذال أربع ، والقاف ثلاث ، والعين سبع .

ولسورة الرحمن ثمان وسبعون آية ، وزعت حروف فواصلها على الحروف الآتية مع نسبها : للتون تسع وستون ، وللميم سبع ، والراء

اثنتان .

ولسورة محمد ثمان وثلاثون آية : لحرف الميم ست وثلاثون ، ولحرف الهاء الممدود اثنتان .

ولسورة الإنسان إحدى وثلاثون : للراء عشرون ، واللام تسع ، وللميم اثنتان . وللماعون سبع ، ولحرف التون ست ، ولحرف الميم واحدة . أما السور المكية ، فسورة الأعراف ست ومائتا آية ، لحرف التون ثلاث وتسعون ومائة ، وللميم عشرة ، واللام اثنتان ، والضاد واحدة .

ولسورة هود ثلاث وعشرون ومائة آية ، لحرف التون ست وخمسون . وللذال ثلاث وعشرون ، والباء ثلاث عشر وللراء إحدى عشرة ، وللميم خمس ، ولطاد أربع ولطاد ثلاث ، ولكل من اللام والراء والذال اثنتان ، ولكل من القاف والضاد واحدة . وسورة النحل ثمان وعشرون ومائة آية ، لحرف التون عشرة ومائة ، وللميم ست عشرة ، والراء اثنتان .

ولسورة الاسراء إحدى عشرة ومائة آية ، لحرف الراء 51 ، واللام 37 ، والذال ست ، ولكل من الميم والعين أربع ، ولكل من الباء والتون والفاء اثنتان ، ولكل من الهاء والقاف والعين واحدة .

هذه أربع سور مكية طوالت ، تليها سور قصار .

لسورة القلم اثنتان وخمسون آية ، لحرف التون اثنتان وأربعون ، وللميم عشرة .

ولسورة القاف خمس وأربعون ، لحرف الذال سبع وعشرون ، والباء سبع ، وللميم خمس ، ولكل من الفاء والراء اثنتان ، ولكل من الضاد والطاء واحدة .

ولسورة المزمل عشرون ، لحرف اللام ست عشرة ، وللميم ثلاث ، والباء واحدة .

ولسورة الكافرون ست ، لحرف التون ثلاث ، والذال اثنتان ، وللميم واحدة .

هذه سور مكية ومدنية ، طويلة وقصيرة ، يختلف إيقاع حروف فواصلها باختلاف الموضوع ، وتبعاً لصياغة التعبير . فالإيقاع يساير المحتوى ونظم الكلام ، وهو تابع لها . لذلك نجد حرف التون كثيراً في المكي والمدني ، ونجد السور الطوال تعتمد فيها أحيانا الحروف كما تجلّى في بعض السور

السالفة ، وتتل في بعض السور الأخرى كمسورة الشعراء التي تحتوي على 227 آية ، وتوزع حروف فواصلها على ثلاثة حروف فقط ، لحرف الثون فيها 193 ، وللميم ثلاثون ، وللام أربع ، وتعدد حروف الفواصل حتى في السور القصار نسبيا ، كمسورة الحج التي تحتوي على ثمان وسبعين ، لحرف الراء فيها خمس وعشرون ، وللدال خمس عشرة ، ولنون اثني عشرة ، وللقاف ست ، ولكل من الزاي والياء اثنان ، ولكل من الطاء والظاء والهمز واحدة . ثم اننا نلمس تكرار الحرف الواحد في السورة كاملها كما هو واضح في سورة القمر ، حيث اختصت فواصلها بحرف الراء خمسا وخمسين مرة ، والحرف نفسه يتكرر ثلاث مرات في كل من سورة العصر والكوثر التي تحتوي كل منهما على ثلاث آيات ونجد حرف الدال يتكرر أربع مرات في سورة الإخلاص التي تحتوي على أربع آيات ، وحرف السين ست مرات الذي انتهت به فواصل الآيات الست لسورة الناس . . . الخ .

إن النتيجة التي نخرج بها بعد دراستنا لخواتم الفواصل ، هي أن نوع الموضوع والتعبير يتحكم في الإيقاع ، وأنه من الصعب القول أن الإيقاع في السور المكعبة يتميز بحروف معينة ، وفي السور المدنية كذلك ، بل أن الحروف مشتركة في السور المكعبة والمدنية على حد سواء ، وأن الذي يميز نغمة الإيقاع الموضوع والمحتوى . إلا أنه بصورة عامة ، يمكن القول - كما أشار الزركشي (170) والسيوطي (171) - بأن انتهاء الفواصل القرآنية بحروف المد واللين والحقاق النون كثير ، والحكمة في ذلك « وجود التمكن من التطريب بذلك » (170 ، 171) .

والقرآن في هذا يساير طبيعة العرب في ترنمهم وإنشادهم . قال سيبويه : « أما إذا ترنموا (أي العرب) فانهم يلحون الألف والياء والواو

وما ينون وما لا ينون ، لأنهم أرادوا مد الصوت » (172) . ولحق العرب المد في حروف الروي « لأن الشعر وضع للغناء والترنم ، فالحقوا كل حرف الذي حركته منه » (172) . وقد خصص سيبويه في ذلك بابا أسماه « باب وجوه القوافي في الإنشاد » (173) ، عرض فيه رأي العرب في الترنم والإنشاد والتغني .

(172) كتاب سيبويه 2/298

(173) المصدر نفسه 2/298 - 304

(170) البرهان في علوم القرآن 1/68 ، 69

(171) الإنشاد في علوم القرآن 1/105

خاتمة

نلاحظ مما تقدم أن التحليل الفني لخصائص القرآن أوضح بجلاء مقدار ما يتمتع به النص القرآني من إشباع فني ، وغزارة في الإيجاز ، ودقة في التصوير ، وإحكام في الأداء ، ومثاق في السبك ، وسلامة في النسق ، وإبداع في الإيقاع ، وجمال أخاذ في التركيب والنظم ، وروعة في الإيجاز ، وقوة في المعنى . . . وكل ذلك يجتمع لتحريك العقل ، وإثارة منبهات النفس والوجدان والمخيلة . لذلك تراني أؤكد دوما مدى الإثارة والتأثير النابعين من النص القرآني .

والقرآن ، وهو نص أدبي خالد ، خلغ على الأدب العربي صفة الخلود وعلى اللغة العربية سمو الأداة في الثقل الأمين والصادق ، فتحيزا من بقية آداب العالم . وهذه الظاهرة مفقودة في آداب الأمم الأخرى . ان القرآن مشبع بالحياة ، والحياة حركة مستمرة ، ولا بد لأداة التعبير الفني أن تكشف - ما يمكنها - من هذا الإشباع بالتحليل ، لأن التحليل يهيئ الجو في كشف القرآن . وليس بكاف استجلاء خصائص أسلوب القرآن في قائمة ، تجمع عناصر محدودة ، وترك الإشهاد عليها بآيات عديدة مبنية على أساس من الوحدة الفنية .

ان خصائص أسلوب القرآن تابعة من أسلوب كلام العرب ، وان الإكتفاء بتعداد الخصائص دون تحليل ، يعرض الصورة الفنية في القرآن إلى الكثير من الغموض والإلتباس ، ذلك أن القرآن - وان نبعت أصوله من أساليب العرب - يختلف من حيث هو وثيقة نفسية لعصارة الحياة في خضم واقع حسي لثلاث وعشرين سنة .

ان التعبير الرفيع للنص القرآني تجاوز التعبير العام للعمل الأدبي ، وذلك لأن من شروط العمل الأدبي الخالد التجربة الشعورية الحية الموحية ، وهذه التجربة تأخذ أبعادها في القرآن بحيوية فائقة ، فالقرآن وثيقة

تفسيمة بكل ما تفتحته التجربة الشعرية والنفسية ، إذ تميزت نجاريه وفلسفته في كونها ثورة عملية ، بلورتها واقع عملي « وجسد حقيقتها منهج وتعاليم ، يحمل في جوهره الثبات الزمني عبر الأزمنة لديانا الفانية ، وعبر عن هذا الواقع الحرف والكلمة ، وأخذ التعبير القرآني الرفيع مسؤولية نقل المحتوى : فكراً وحضارة ، وأدائه بصدق وأمان ، في صورة حية ، مشبعة بالحركة والإثارة والتأثير ، وكأنها الحياة المادية ذاتها ان لم تقل أكثر .

لقد نزل القرآن منجماً ، وفي هذا التنجيم ، التعبير الحقيقي والصادق لماهية القرآن ، إذ حمل في جوهره خلاصة تجارب بشرية ، ضمنها تعاليم وأحكاماً وتوجيهات ، وصاغها في أسس أسلوب كلام العرب وبلغائهم وتنوع هذا الأسلوب تبعاً للموضوع ، فهو أسلوب علمي محكم ذو طابع أدبي في آيات التشريع والأحكام وعامة آي القرآن ، وهو أسلوب أدبي رفيع ، ذو طابع نفسي وجداني وعقلي في آيات الوعظ والارشاد ، وفي تدليل الآيات القرآنية ، وهو أسلوب أدبي شيق ، ذو نفعة مثيرة ومؤثرة ، في عرض الحقائق والأحداث ، والحالات النفسية على شتى أنواعها ، وفي عرض القصص وحياة الأمم والأفراد وتاريخها . . . وهو بهذا يعد الصيغة المثلى للتعبير والتركيب في اللغة العربية وثراها الفني ، ويعد العقل العربي خاصة بمعالم جمالها وروعيتها وإبداعها ، ويصره بأساليب كلام العرب ، ويتنوع خصب للأساليب : سواء أكانت علمية أم أدبية أم نفسية في شتى الموضوعات ومضامينها ، ويزخم وثرها في التجارب البشرية ، وبصورة رائعة في التزام الأداء الفني بصدق المحتوى وغرضه وهدفه .

انه لا بد للدارس القرآن أن يعتمد على الحس الفني ، قبل اعتماده على ما تعلمه من مصطلحات بلاغية ، وقواعد نحوية وصرفية والتزامات لغوية . . . - يستطيع أن يدرك شيئاً من فن القرآن . ولئن اتفق الكثير من الباحثين على أن ابن المقفع أول ناثر فني - على حسب ما تعنيه كلمة فن في الكتابة الفنية للنثر - فإن القرآن يعد - بحق - النثر الفني الرفيع الخالد لكل الأجيال العربية القديمة والحديثة والصاعدة .

هذا ، ويمكن ملاحظة ما بالرسالة من جديد في أمرين :

1) إن هذه الرسالة محاولة جديدة ومتواضعة ، التزمت فيها تطبيق ما أشار إليه التقديم وأكدته المحدثون إلى ضرورة وأهمية دراسة القرآن دراسة أدبية ، تخضع للذوق العربي الأصيل ، وتعتمد على الحس الفني ،

وهذا في حد ذاته يعد انجازاً جديداً في دراسة الكلام العربي : نثراً وشعراً ، عامة ، ودراسة القرآن خاصة .
2) أقيمت هذه الدراسة على أساس الوحدة الفنية التي يتخداها فيها الخصائص للنص القرآن الواحدة تلو الأخرى ، في إطار فني ، أجمع التقديم والمحدثون على أهميته لدراسة القرآن . . .
وبعد :

إن هذه الرسالة صورة مصغرة لظاهرة الإعجاز الفني في القرآن ، وإن هذه الظاهرة بصورتها الموسعة لا تبرزها رسالة ، بل رسائل لا تحصى ، ومهما استطاع الدارس أن يدرك من فن القرآن ما يدرك ، فإنه عاجز عن استيعاب كل جوانبه ، لأن آي القرآن - ان تلاقى بعضها في خصائصه الفنية - تتميز الواحدة عن أختها ، وتملك فروقا دقيقة ، لو استقريناها لاقتصرنا على بعض من آي القرآن ، ولما اجتزنا مرحلة أبعاده الشاسعة ، ولاستغرق جهداً لا يقف عند حدود العمر . . . أقول هذا لأن القرآن يعمل روح البيان وفطرة الذوق العربيين ، وحدة الوجدان الإنساني ، وإن الذوق العربي الفطري السليم هو الذي يدرك سحر القرآن ويعيش في تقاوته واصالة بيانه ، ولكي تقترب من فهم القرآن لا بد أن نعتد على الشخصية والأصالة ، ونسائر أسس ميراثنا الحضاري والفني وما يلائهما من معطيات الحياة المتطورة ، والحضارة الحديثة .

إن الإعجاز الفني يعتمد على بعث الحياة في الكلمة بلبه الحرف ، وبشخصيتها وكأنها الحياة التي تعيش على مسرحها ، فتفعل النفس ، وتجاوب ، وتستحيل المشاعر إلى قوة طاغية على كل الحواس ، فتعيش النفس عندئذ الحياة بأوسع وأعمق وأكثر خصوصية من الحياة المادية نفسها ، إذ أن حياة الفكر المستمدة من واقعنا الحسي ، ومتطلعات عقولنا ، وتخيالات مخيلتنا ، أعذب وألذ وأمتع . انها حقيقة الحياة . والقرآن حريص على أن يثبنا فينا هذا النوع من الحياة ، ولكن لمستوى معين من الناس ، وأن يبعث في عموم البشر نشوة الفكر ، والحياة والنفس ، والروح ، على حسب مؤهلاتهم . وهذا يحتاج إلى أداة فنية رائعة آمنة في النقل ، فاستمدت من واقع الإنسان العربي في كلامه وتعبيره وتفكيره وعقليته وأسلوبه وحياته ، ومن الكيان البشري بوجه عام ، حيث فطرة الإنسان كإنسان ، وحيث تلقى التجارب الإنسانية ، وتكرر نماذج منها ، وتأخذ صفة الديمومة في مدى الحياة .

إن الإعجاز الفني تمثلت فيه هذه المعاصرة من التجارب، وطبقت في أداة فنية رفيعة، فجمع بين الإعجاز والفن، بين استسلام العقل والفكر، ومحر الأسلوب في صياغة الحياة في "أوج" فيها، وكانت الكلمة، هي اللسان الناطق، ولغتها، هي العربية القصيدة.

إن مجموع ما ذكرته في الرسالة لا يتعدى كونه صورة موجزة لما يحتويه القرآن من فن وروعة وجمال وإعجاز.

أرجو من الله أن يوفقني فيما فهمت وكنت واستتجت، عليه توكلت، وبه استعين.

والله ولي التوفيق.

فهرس المصادر والمراجع

- (1) آراء في العربية . عامر رشيد السامرائي . مطبعة الإرشاد بغداد 1965.
- (2) الاتفاق في علوم القرآن . جلال الدين عبد الرحمن السيوطي . مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده بمصر (ط 3 1370/1951).
- (3) أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع الهجري . محمد محمد زغلول سلام تقديم محمد خلف الله أحمد . ط دار المعارف بمصر .
- (4) الاحساس بالجمال . تأليف جورج سانتيازا . ترجمة الدكتور مصطفى بدوي . مراجعة زكي محمود . ط . مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر .
- (5) الأدب والمجتمع . تأليف محمد كمال الدين علي يوسف . مقدمة ودراسة يحي حقي . مطابع الدار القومية للطباعة والنشر 1962.
- (6) اسرار البلاغة . عبد القاهر الجرجاني (471 هـ) . تحقيق الشيخ محمد عبده والسيد رشيد رضا . مطبعة محمد علي صبيح وأولاده . ط 6 مصر 1959.
- (7) الأسس الفنية للنقد الأدبي . الدكتور عبد الحميد يونس . مطبعة المعرفة ط 2 القاهرة 1966.
- (8) الأسس الجمالية في النقد العربي . تأليف عز الدين اسماعيل . ط دار الفكر العربي . مطبعة الاعتماد . ط : 1955.
- (9) الأسس المعنوية للأدب تأليف عبد الفتاح الديدي . مطبعة المعرفة . ط 1 . 1966.
- (10) الأسلوب . تأليف أحمد الشائب . مطبعة السعادة . ط 6 مصر . 1966.
- (11) أصول الترية المثالية في أميل لجان جاك روسو . تأليف محمد عطية الأبراشي . (لم تذكر الطبعة ولا التاريخ)

- (12) اطوار الثقافة والفكر في ظلال العروة والإسلام .
تأليف علي الجندي . محمود صالح ميك . محمد أبو الفضل إبراهيم
مكتبة الانجلو المصرية القاهرة . ط 1 . 1959 .
- (13) إعجاز القرآن . أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (404هـ) تحقيق السيد
أحمد صقر . دار المعارف . مصر 1954 .
- (14) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية تأليف مصطفى صادق الرافعي .
مطبعة الاستقامة ط 6 . القاهرة 1956 .
- (15) البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي
(745 - 794) . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . طبعة دار إحياء
الكتب العربية . مصر 1957 .
- (16) البرهان في وجوه البيان لأبي الحسين اسحاق إبراهيم بن سليمان بن
وهب الكاتب . تحقيق الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة خديجة
الحديثي . مطبعة العاني . ط 1 بغداد 1387/1967 .
- (17) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز . لمجد الدين محمد
بن يعقوب الفيروز أبادي (817) . تحقيق الأستاذ محمد علي النجار
مطابع شركة الإعلانات الشرقية القاهرة 1373/1963 .
- (18) بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب . السيد محمود شكوي الالوسي
البغدادي . تصحيح وشرح محمد بهجة الأنري . مطابع دار الكتاب
العربي . مصر 1342هـ .
- (19) البناء النسي لتقصيدة العربية . تأليف محمد عبد المنعم خفاجي . دار
الطباعة المحمدية بالأزهر . ط 1 . القاهرة .
- (20) البيان والبيان لأبي عثمان عمرو بن بحر الناحظ (255) تحقيق عبد
السلام هرون . مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة 1948 .
- (21) تأويل مشكل القرآن . أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (213 - 276)
شرح وتحقيق السيد أحمد صقر . مطبعة دار إحياء الكتب العربية
حيى الباني الحلبي وشركاه 1954 .
- (22) تاريخ آداب العرب . مصطفى صادق الرافعي . ضبط وتصحيح محمد
سعيد المرياني مطبعة الاستقامة القاهرة . ج 2 : 1953 . ج 3 : 1954 .
- (23) تاريخ فكرة إعجاز القرآن . تأليف نعيم الحمصي . دمشق 1955 .

- (لم تذكر الطبعة)
- (24) تأملات في سلوك الإنسان . أو الحضارة الحديثة في الميزان . تأليف
د . الكسيس كارل . د . محمد محمد القصاص . د . محمود قاسم .
مكتبة مصر .
- (25) التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن لابن الزمكاني (651) .
تحقيق الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة خديجة الحديثي . مطبعة
العاني . ط 1383/1964 . بغداد .
- (26) تحرير التحرير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن : تأليف
ابن أبي الأصم المصري (585 - 654) . تحقيق الدكتور حنفي محمد
شرف . مطابع شركة الإعلانات الشرقية . القاهرة 1383 .
- (27) التسهيل لعلوم القرآن . محمد بن أحمد بن جزي الكلبي (471) .
مطبعة مصطفى محمد صاحب المكتبة التجارية الكبرى . ط 1 :
مصر 1355 .
- (28) التصوير الفني في القرآن . سيد قطب . دار المعارف . القاهرة 1963 .
- (29) تطور الأساليب الشعرية في الأدب العربي . أنيس المقدسي . طبعة
دار العلم للملايين . ط 2 . بيروت . 1960 .
- (30) التعبير الموسيقي . تأليف الدكتور فؤاد زكريا . دار مصر للطباعة .
ط 1 : 1956 .
- (31) تفسير غريب القرآن . أبو محمد بن عبد الله بن مسلم ابن قتيبة
(213 - 276) . تحقيق السيد أحمد صقر . دار إحياء الكتب العربية
1378/1958 .
- (32) التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازي (544 - 606) . التزام عبد
الرحمن محمد بميدان الجامع الأزهر بمصر . ط 1 .
- (33) التفسير البياني للقرآن الكريم . الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت
الشاطئ . دار المعارف بمصر . ط 2 . 1966 .
- (34) التفسير والمفسرون . الدكتور محمد حسين الذهبي . مطابع دار
الكتاب العربي القاهرة . 1481/1961 .
- (35) تنوير المقاس من تفسير ابن عباس . شركة مكتبة ومطبعة مصطفى